周易擇言

瑞人民聚族而居其生齒最繁世系最久代有士行者惟吾宗與鮑氏兩族而已他姓皆其後起者吾宗自五代至今世不乏文士鮑之先有襄陽太守者功德施於民仕績爛然雖著作散佚不多覯然觀其所設施經術吏治概可想見以是傳諸後人故其子孫類皆賢明能文章而雲樓先生於襄陽之裔尤爲翹楚焉先生幼負異稟讀書十行俱下研精羲象若有先覺爲文攻苦不汲汲於時尚將以政事文學繩其祖武而高才蹇遇十赴省闈不第嘉慶壬申歲貢成均從先生者衆先生益自奮日以易義誘掖及門反覆於陰陽消長之理洞徹乎吉凶悔吝之原雖至愚且鈍者無不得解以去於是先生之道益重望益尊

成廟紀元之歲先生年五十始舉於鄉知與不知咸額手

慶得人卒困於禮闈居都門數載
國家貢舉之例有以鄉榜三科大挑分用爲邑令廣文者
先生應選無所得始浩然有歸志時騐人之廣都者永嘉
夏仙槎張馨菴暨吾弟几山同試春官被放促先生歸過
武林余方以事羈省垣偕遊吳山泛舟西湖詩酒流連先
生神明未衰也歸里後益講學不輟鄉校聚星書院延主
講席動必以禮少長彬彬鵞湖鹿洞之規不是過也先是
邑人許將軍樂山與先生兒女戚將軍開府閩中以禮聘先
生入幕先生往就之爲之脩戎政革弊章汰冗卒舉賢員
條上水利三議兵法五要當事採用閩人至今嘖嘖稱之
葢先生於書無所不讀而獨於易性命相依一身之出處
遇事之艱難一一卜之於易白髮危坐風雨一編手丹鉛

不倦參滙諸家易說不斷斷於漢宋門戶注易解六卷名曰周易擇言甫竟而先生遽歸道山噫可傷矣先生歿歷有年所書藏於家邑人士索觀弗獲辛酉之秋昆匪肆逆竄擾章安居民紛逸聞先生已於十載前焚香占易預知之遺言於家第不敢以臆說惑世顯暴於簡編自同於推測之術耳先生之寡媳余族女也習聞先生之訓悲棄家室獨攜此書遠避坐卧與偕寇退始返余聞而嘉之先生往矣孱媳孤孫顯揚未逮余大懼先生之業將久而就湮也亟爲躬任厥貲付諸剞劂以存鄉先達之澤以成賢女之志以快邑人士索觀者之心易之精蘊余烏足以知之第其沉埋篋笥展轉道途幾有以文字干造物之忌者而潛德之光卒免於白蠹紅羊之刼未始非先生之靈之有以

呵護之也刋成爰䟦數言於其後云

旹

同治三年歲次甲子十月旣望同里項傳梅拜識

周易擇言卷一

瑞安　鮑作雨　雲樓　集著
同里　項傅梅　茗垞　校栞

上經文王分上下二篇後人加經字

☰☰ 乾上乾下

乾元亨利貞

乾之爲言健也純陽至健象天之行元者始而大者也亨通也貞者正而常者也言乾道自始至終皆大通又利以正爲常雖或偶有變異終歸於正而返其常占者能法天行健則亦始終大通利於正而有常不論其變此聖人所以開物成務敎人爲君子也○凡象辭爻辭皆虛設影子不論何人何事皆可比象取法諸說泥於

一人一事皆非○子夏傳元始也朱子本義大也愚謂
乾知大始當彖二義蔡氏清謂彖辭元只訓大無始字
義非觀文言直稱乾始可見○朱子語類云元亨利貞
四字文王本意在乾坤者只與諸卦一般愚按大傳聖
人設卦觀象繫辭焉而明吉凶是夫子明言元亨利貞
爲占辭故乾坤彖傳亦止釋占直至作文言然後推出
四德見乾之蘊無窮○朱子又謂易言利貞不言利不
貞張子曰易爲君子謀不爲小人謀

初九潛龍勿用

陽象龍初象潛占者凡事當潛藏於內不可求用於外
潛龍是象勿用是占凡卦爻之辭皆有象有占○乾六
爻皆稱龍純陽之德也潛見飛躍時位不同耳然在占

者則無論貴賤皆有當潛處餘倣此○乾稱龍不稱馬
剛貴能變也坤稱馬不稱牛柔貴能健也凡卦爻宜于
健者雖陰亦稱馬宜於順者雖陽亦稱牛用其所不足
也其餘所取事物之象皆然諸儒泥於卦之定象一事
一物必求互伏旁通之卦以實之反失取用之義說易
家多坐此弊凡易中或取本有之象或取本無之象只
是義合如此○他卦陰陽相雜多以比應當否爲吉凶
乾坤六爻同德止論位之中正上下不論比應○馬氏
融曰初九建子之月陽氣動於黃泉旣未萌芽猶是潛
伏故曰潛龍沈氏驎士曰天地之氣有升降君子之德
有行藏龍之爲物能飛能潛故以爲比

九二見龍在田利見大人

見對潛言下二爻爲地田在地上陽氣發於地上人功可施聖賢出而澤民之象大人大德之人占者當顯著其剛中之德爲人所利見之大人或利見在上在下同德之大人也凡事與物皆有出潛始見之象○程傳以二爲舜之田漁孔氏穎達專指孔子施教亦是但二爲臣位如舜之賓門納揆孔子之宰中都皆是○鄭氏康成謂九二利見九五之大人干氏寶謂九二當丑月以陽二陽之序言孔氏穎達以九二當寅月用納甲爻辰干說較長餘倣此

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

直言君子法天之事故不稱龍通言之則曰六龍君子亦龍德也內卦乾爻已周 天行日一周故曰終日曰夕

兩乾相接故曰乾乾三處危地惟乾惕可以免咎胡氏炳文曰凡卦爻有占無象象在占中有象無占占在象中九三皆占辭也而象在其中君子指占者○諸儒以若厲爲如厲非重剛不中居下之上本危地也孔氏穎達以若爲語辭程朱從之愚按惕者與有孚發者一例純乾九三乾乾之德異於他卦九三又知警惕故雖危而无咎○三四爲人鄭氏康成曰有乾德而在人道君子之象干氏寶曰九三正月之時故以人事成天地之功

九四或躍在淵无咎

或躍虛擬之詞在淵則實境也以陽居陰處上之下雖當變革而不輕進故無躁妄之咎躍不稱龍承潛見而

言也○九四進退未定以時位言也其志則決然不輕進諸儒以爲其志猶豫未決皆非干寳以爲武王觀兵孟津之象尤謬

九五飛龍在天利見大人

諸卦剛中之爻皆兼柔柔中之爻皆兼剛剛柔以相濟爲中也然惟純乾九五剛健中正之德爲極盛且居天位應天時聖人之極遇也故其象爲飛龍在天其占爲天下利見之大人文言雲行雨施天下平也正飛龍在天之事○朱子語類曰太祖一日問王昭素曰九五飛龍在天利見大人常人何可占得此卦昭素曰何害若臣等占得則陛下是飛龍在天臣等利見大人此說得好此易之用所以不窮也愚按人見九五之大人是此

爻正義惟人君自占則必有飛龍之德乃足當利見之義或爲見賢之吉占也○鄭氏康成曰五於三才爲天道天者清明無形而龍在焉飛之象也程傳聖人既得天位則利見在下大德之人

上九亢龍有悔說文亢作炕

聖人之過至九五而極過此則亢矣亢極之時動必有悔故戒之君子不以亢居亢功成卽退何悔之有王氏肅曰窮高曰亢知進忘退故悔○鄭氏康成曰堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也愚按耄期倦勤命舜攝政是知進知退處亢無悔處鄭乃謂堯有悔謬矣李氏鼎祚謂放桀南巢湯有慙德之類亦非

用九見羣龍无首吉

凡陽爻皆用九如見羣龍而无首象天道之變化不可方物不但剛變爲柔而已○用九用六陽爻陰爻之通例於乾坤首發之又乾坤六爻皆變者亦占用九用六春秋傳蔡墨曰在乾之坤曰見羣龍无首是也○孔氏穎達曰陽爻稱九陰爻稱六有二說乾體三畫坤體六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六又揲蓍之法九過揲得老陽六過揲得老陰老則變周易占變者故稱九六歐陽氏脩專主蓍數言愚按筮亦有占七八者而爻辭皆稱九六葢易道主變非止爲揲蓍占例○林氏希元曰乾變之坤與本是坤者不同坤變之乾與本是乾者不同故別著自此至彼之象占按此亦爲諸卦六爻俱變之通例

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

彖斷也文王所繫卦辭曰彖孔子作傳釋彖後人以傳附經加彖曰以別之首節以天德專釋乾之元乾元實兼坤元萬物皆資之以爲得氣之始故極贊其大貞下起元元又貫乎天德之終始是統乎天者乾之元也○九家易曰惟天爲大故曰大哉元者氣之始又鄭氏康成統訓本○荀氏爽謂萬有一千五百二十之策皆受始於乾按策亦萬物之象此言天始萬物則不必言策矣又王氏弼謂乾健能統天之形而無虧

雲行雨施品物流形

此以天德釋乾之亨品類也陰陽和而雨澤降氣化流行萬類成形也俞氏曰亨則流動形見各有區別故謂

之品物○虞氏翻曰已成旣濟上坎爲雲下坎爲雨故雲行雨施乾以雲雨流坤之形萬物化成故曰品物流形愚按漢儒謂六十四卦皆成旣濟此拘墟之說虞氏於雲雨必求坎象於終日必求離象荀氏於大明必求離象謂乾起坎而終於離坤起離而終於坎不知易道圓神一卦可變六十四卦何象不該如乾爲天自有雲雨日月之功用何待變坎變離之後始有此象漢儒執滯不通之說大率類此愚皆不取不取偏象正取全象也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時而成而乘此六龍以行天道是乃聖人之元亨也時乘象

六龍言仍以九五爲主上兩節分言天德之元亨此節合說聖人之元亨大明二句知之至時乘一句行之至本義始卽元也終卽貞也不終則無始不貞則無以爲元也程傳謂卦之初終○此節漢唐諸儒俱混說天道不知乘龍御天明是大人之事葢孔子特揭出九五大人爲卦主以文王彖辭渾而未分也舉九五卦主以該全乾亦彖傳通例諸儒未之思耳侯氏果以大明爲日六位爲天地四時六龍爲六氣九家易謂時之元氣行乎衆爻皆由不得其理故說愈支愈混

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

此以天德言乾之利貞天之生物其道或漸而變或卒而化變有形而化無迹使物各得其性命之正以保守

合聚其太和之氣此天德之正而有常者利之至也本義變者化之漸化者變之成物所受爲性天所賦爲命太和陰陽會合冲和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後○萬物資始保合太和天之大德敦化也太和卽乾元之貫始終者品物流形各正性命天之小德川流也先言流形後言正性命是從外說到內朱子語類云各正性命他那元亨時雖正了然未成形質到這裏方成如百穀堅實了方喚作正性命又云保合太和卽是保合此生理也天地絪縕乃天地保合此生物之理及生物之後則萬物各自保合其生理不保合則無物矣○蔡氏淸林氏希元以各正性命爲利保合太和爲貞非乃利貞是串說非分說

首出庶物萬國咸寧

此言聖人之利貞九五大人在天位高出庶物之上以治天下猶乾道之變化也萬國受治於大人咸得其所安猶萬物之本天而各正性命保合太和也天德以各正保合為利貞王道以裁成輔相為利貞乘龍御天首出庶物分明是飛龍在天萬國咸寧分明是利見大人○漢唐諸儒釋彖傳惟萬國咸寧句屬君講其餘皆言天辭杳而義淺至朱子始析言天道聖人但亦以元亨利貞分四德愚按夫子釋乾之彖本與諸卦一例皆就文王本意釋之並未以元亨利貞分為四德玩三節合釋元亨二字四節五節合釋利貞二字可見

象曰天行健君子以自強不息

孔子因卦之象而作傳謂之大象因爻之辭而作傳謂之小象象曰二字皆後人所加乾本以天行言稱健不稱乾釋其名義非尊乾之謂自強乾之象不息重乾之象天行今日一周明日又一周故君子法之日新又新常以天德爲行無一息之間大象惟乾坤不言重可闢天有九重之謬○象是占辭孔子見得每卦之象又有切於事理可取法者爲傳以明之故大象皆有以字不言吉凶異於彖也蔡氏清曰孔子釋卦名卦辭之後復加大象者聖人胸中義理無窮因卦而發也○虞翻謂君子卽九三之君子泥

潛龍勿用陽在下也

胡氏炳文曰夫子於乾坤初爻特揭陰陽二字乾初曰

陽在下坤初曰陰始凝扶陽抑陰之意見乎辭按陽在下謂君子未見

見龍在田德施普也

德施普如陽氣發生於田疇程傳德化及物其施已普○荀氏爽謂田爲坤二當升坤五非

終日乾乾反復道也

上下往來皆乾道本義反復重複踐行之意○王氏弼曰以上言之則不驕以下言之則不憂反復皆道也○虞氏翻謂至三體復非

或躍在淵進无咎也

不輕進則進必待時而无咎

飛龍在天大人造也釋文造鄭徂早反王肅七到反劉歆父子作聚

大人造謂聖人興起於上徐氏幾曰大人釋龍造釋飛○荀氏爽謂大人造法卽虞翻包義始作八卦之說愚謂聖人作萬物覩則制作在其中矣又鄭康成造訓爲王肅訓就訓到

亢龍有悔盈不可久也

盈兼時勢志氣言盈則必虧故不可久

用九天德不可爲首也

陰陽變化循環無端不見其首迭用剛柔天德之神妙不測也谷氏家杰曰天德渾渾全全更無可爲首用九者亦全體天德循環不已也○宋氏衷曰六位皆九故曰見羣龍純陽則天德也萬物之始莫能先之不可爲首先之者凶隨之者吉故曰无首吉傳義皆謂陽剛不

可爲物先愚按陽先陰後惟陰居先則迷耳若云陽不可爲先似與乾元資始背盖天德者剛健中正純粹之謂何不可先之有若過剛不中亦非天德

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

乾坤易之門孔子於彖傳象傳外復闡其理而爲文言曰字亦後人所加餘卦亦可例推梁武帝以爲文王之言非也乾文言凡六段推廣彖意分元亨利貞爲四德次段中小象三段復以人事申小象四段以天運申小象五段復申彖傳以元包四德六段究極小象根源語似複累而淺深相承亦以乾道至大非約畧可盡也○孔子既就文王之意作彖傳又見得元亨利貞義理無

窮故分為四德以贊之乃文王言外之意元者天地生物之始生理渾全在人則為仁而萬善之首也亨者生物之道物盛而美在人則為禮而衆美所聚也利者生物之遂物各得宜在人則為義理之和順處裁制事物皆適其宜也貞者生物之成實理各足在人則為智與信而為事之幹如木之有身而枝葉依之以立也朱子語類云義疑於不和然處之各得其所則和義之和處便是利

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事（釋文京房荀爽董遇本仁作信孟喜京荀陸績物作之）

上節言元亨利貞為性命之理天人之本然也此節言君子順性命之理學問之當然也長君也全體皆仁故

足以君人而愛育之嘉美皆會故足以合禮而大備焉能使物各得所利故足以和順乎義能固守其貞而不失故足以强幹乎事上文義之和事之幹以體言此和義幹事以用言也○何氏妥以貞固爲信李氏鼎祚非之謂元主春生東方木也配仁亨主夏養南方火也配禮利主秋成西方金也配義貞主冬藏北方水也配智不言信者信主土土居中宮分王四季水火金木非土不載程朱皆從李說朱子又謂屬北方者須用兩字一正字不能盡貞之義董氏眞卿申其說曰北方天氣之終始有分別之義故北字象文兩人相背至於四端五臟四獸屬北方者皆兩東西南三方各一 四時爲冬亦與春爲交接四德爲貞亦貞下起元愚按朱子董氏北

方用兩之說最當但其說尚未盡明蓋貞字實兼智信二德非智無以知其正非信無以固守其正也信居終始之間故能起元亦土王四季之象也智信合而爲貞故止稱四德聖人首揭性命之全理非謂五常可缺其一也何李二說胥失之偏矣

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

君子所以能行四德者健也故曰乾元亨利貞此乾字指君子之健此節與上節兩君子即九五之大人主乎乾者也行四德就身言平天下本諸身也○以上第一段本義謂與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之爲古語也愚按繫辭傳

自設問答處後人皆加子曰此段是否古語殆未可定
但夫子所取卽古語亦無異自言
初九潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不
成乎名遯世無悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確
乎其不可拔潛龍也釋文不成名一本作不成乎名
此申陽在下之義龍德聖人之德陽也隱謂在下不為
世俗所移易亦不立異以求名德之正也不易乎世甚
至遯世而无悶不成乎名甚至不見是而无悶德之固
也樂行憂違絶無意必惟守其當然之道堅確而不拔
此三句見聖人之隱與石隱異行止隨時而不自失也
遯退避也○吳氏澄以樂行釋无悶二句蔣氏悌生謂
行道本聖人所樂蔣說理長遯世不見是止可云无悶

未足爲樂也蓋不易二句說龍德遯世二句說隱樂行

三句又進一層說龍德能見能隱也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者

也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而

化易曰見龍在田利見大人君德也晁氏曰舉本閑邪以存其誠

此中德施普之義正中正居下卦之中剛而得中也常

言常行猶必謹信脩身之功密矣無邪而猶閑之所以

常存其誠而無息也此三句成已之事已之善及人而

不自矜德之所被者廣而人自化此二句成物之事正

是德施普處兩稱君德明九二足爲大人也○子思作

中庸中字庸字誠字化字俱本此始於謹信中於閑存

終於變化大人之德備矣○李氏舜臣曰乾畫實則誠

坤畫虛則生敬故乾九二言誠坤六二言敬誠敬二字始於包羲心畫實天地自然之理也○九家易謂以陽居陰位故曰謹言常以信行常以謹宋衷謂二在非其位故以閑邪言之義皆膚淺荀氏虞氏以善世德博爲二升坤五爲君尤謬

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

此申反復道之義忠信卽誠也忠信進德心德誠於內也脩辭立誠言行誠於外也人之言尤不易誠故脩業者必脩辭辭悉根於實行實心則有以立其誠而居其

所脩之業矣居守也業未成則脩之已成則守之也德必有至極處知其至而日進以至之其心先窮乎幾微之際業必有所由終知其終而勤脩以終之其身務存乎義理之全內外交養終始如一 乾乾無間之學也懼其有間便是惕三居內卦之上外卦之下不驕不憂无咎之實可與猶言可以○忠信進德以至所當至即九二之閑邪存誠也脩辭立誠以終所當終即九二之謹言信行也幾微無不到義理無不存則成已成物徹始徹終之事也此聖學極純之功所以終日乾乾至夕猶惕必用全副精神故曰反復道蔣氏悌生曰乾乾因其時而惕時守正解終日○知至知終漢儒只言下卦之至下卦之終又曰至於上卦殘陋甚矣宋氏衷謂三爲

三公君子處公位所以進德脩業虞翻謂乾爲德坤爲業以乾通坤進德脩業翟元謂忠於五所以脩德崔憬謂君子喻文王說皆膠固鮮通程傳以知至爲致知知終爲力行又不如朱子進德脩業皆先以知合於本文兩知字朱子語類云忠信只是實如孝實是孝孝之德方日進弟實是弟弟之德方日進若不實却自無根了如何會進又云知至至之言此心所知者心眞箇到那所知田地雖行未到而心已到故其精微幾密一齊在此故曰可與幾知終終之者既知到極處便力行到極處此眞實見於行事故天下義理都無走失故曰可與存義

九四或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進

退无恆非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎吳氏云鄭本君子進德脩業及時故无咎

此申進无咎之義在上卦之下可上不上非爲儌幸之邪可進不進亦非逃世爲潔君子進德脩業之學既裕於己欲俟時至然後行於世耳一及字不敢後時不敢先時如是而進故无咎无常无恆謂未定也爲邪謂躁妄離羣謂矯激不激不隨方合九四之時故曰及時本義內卦以德學言外卦以時位言俞氏曰上與進釋躍字下與退釋在淵无常无恆釋或字○崔氏憬曰至公欲及時濟人故无咎○荀氏爽謂四下居坤初地下稱淵又謂四退居三愚按君臣之分如天之與澤上下相懸四只守本位便是下便是退便有在淵之象不必退居初居

三

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也釋文作馬融作起

此申大人造之義聖人作卽大人造萬物覩卽利見也同聲相應六句歷舉物從其類以明利見之由本乎天二句以親上親下喻利見其義更精聖人人類之首猶天地爲萬物之本也本義作起也物猶人也本天謂動物本地謂植物程傳本天謂日月星辰本地謂蟲獸草木○朱子語類云天下所患無君不患無臣有如是君必有如是臣只怕不是眞龍虎若是眞箇龍虎必生風致雲也又云凡動物首向上是親乎上植物本向下是

親乎下項氏安世曰聖人先得我心之同然者故爲同聲同氣之義愚按此節專論上下感應之理以明九五之利見功用極其盛虞翻專就包羲作八卦言以震巽爲同聲相應艮兌爲同氣相求坎下離上爲水流濕火就燥乾爲龍雲生天從龍坤爲虎風生地從虎荀氏爽專以乾坤諸爻升降言皆與利見正義無涉○一說龍虎指星夏龍中多雲冬虎中多風也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

此申盈不可久之義居卦之上故曰貴曰高非五故无位无民九五以下皆賢人也无輔是處亢者盈滿之失盈而動何可久也故有悔上亢故視五亦爲下又荀氏

夾賢人謂九三在下卦不相應○谷氏家杰曰旡位旡民旡輔皆以亢失之王氏弼謂旡民下旡陰也非○以上第二段

潛龍勿用下也

此下七節承第二段作轉語言人事之當然也初爻勿用之志所以確乎不拔者以位在最下非固執也專言下便不可用與𤰞在下稍異

見龍在田時舍也

有君德而僅稱在田者當二之時未用爲君也虞氏翻曰二非五位時暫舍也○程傳隨時而止也王氏弼注以時之通舍也

終日乾乾行事也

所以乾乾進脩者祗行其當爲之事惕非畏咎而咎自
死也○何氏妥以爲象文王爲西伯之時必須事上接
下故言行事泥

或躍在淵自試也

所以欲及時者乃欲自試其進脩之學故有或躍之象
非志于躁進也○本義未遽有爲姑試其可

飛龍在天上治也

爲物所以覩者由聖作于上則治化及物也本義居上
以治下又蘇氏濬謂上治猶言盛治

亢龍有悔窮之災也晁氏云窮作窮至災也

所以動有悔者盈則窮極窮極則災生故聖人戒盈

乾元用九天下治也

用九冠以乾元者乾元統貫始終其道變化無窮所以六爻皆用九不用七乾元之用然也人君能法乾元用九之變化則垂裳而天下治神化之妙亦如天德之莫測其端倪也又本義君道剛而能柔天下無不治矣

以上第三段

潛龍勿用陽氣潛藏

此下七節又承第三段作聯節言人事因乎天運也初爻在下勿用蓋象十一月子半陽生其氣潛藏地中未可發洩也陸氏銓曰微陽當養聽用則發洩無餘矣

小象陽在下喻君子在下此云陽氣潛藏專以天時言

君子法之而勿用也

見龍在田天下文明

雖爲時舍而其德之博已足以化物如陽氣上達于地而天下見其文明也李氏鼎祚曰見龍在田百草萌芽孚甲故曰文明蘇氏軾曰以言行化物故曰文明

終日乾乾與時偕行

君子所以行其進脩之事者當兩乾相接之時天行不已故與之偕行也○何氏妥謂當三月陽氣浸長萬物將盛天運不息

或躍在淵乾道乃革

所以或躍自試者以離下體入上體當乾道變革之時不敢苟安也○何氏妥謂當五月微陰將起陽將改變

飛龍在天乃位乎天德

在上而能治下者乾之九五位乎天德不僅如他卦之

五爻位乎天位也德位相合亦關天運○乾九五天德最全他卦皆不及故獨以天德歸之

亢龍有悔與時偕極

偕極有二義時當亢極動而有悔者不知極也能與時偕極知進知退則無窮之災矣九三與時偕行德業當行也上九與時偕極時位當止也行止皆天也君子隨之而已故曰偕又常人時窮而志亦窮是亦與時偕極也故有災有悔○王氏弼注與時運俱終極朱氏震曰消息盈虛與時偕行則无悔偕極則窮故有悔也○何氏妥謂當九月陽氣將極盡故曰偕極

乾元用九乃見天則

天則乾道變化之節也用九卽天則人君法之而天下

治乃見天則矣又本義剛而能柔天之法也○天地革而四時成用九之變也天地節而四時成天則之限也四時非遞變何以有節限故必用九乃見天則吳氏澄曰剛柔適中天之則也則者理之有限節而无過不及者也谷氏家杰曰則者準而不過之意用九正天之準則不過處○王氏弼謂九剛直之物惟乾體能用之用純剛以觀天天則可見矣非○以上第四段

乾元者始而亨者也

第一段申彖傳元亨利貞既分爲四德此段復以元包四德申明彖傳統天之義始則必亨以亨納元字內與始未亨而後亨者不同

利貞者性情也晁氏曰鄭作情性也

性是體情是用利於正而常者乃乾之性情也在人則未發之中中節之和是也林氏希元曰言乾元何處見得物之始而亨者是也利貞何處見得物之得其性情者是也○本義收斂歸藏乃見性情之實俞氏曰性言其靜情言其動動生於靜靜中蓋有動存焉又王氏弼注不性其情何能久行其正利而正者必性情也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉晁氏曰鄭作乾始而以美利利天下

此節復以利貞納元字內乾始卽乾元能以美利利天下是利不言所利是貞故極贊乾元之大程傳不言所利者无所不利非可指名本義或曰坤利牝馬則言所利矣○朱子語類云明道說得好不有其功言化育之

無迹處爲貞○俞氏曰美卽亨也亦通又程傳專贊利

之大但利亦包在元內

大哉乾乎剛健中正純粹精也

四德本乎乾故又贊乾之大體剛行健不偏不邪乾之

德也純是剛健之極粹是中正之極精又是純粹之極

乾坤包六十四卦乾又包坤故曰中正又九五爲卦主

有全乾之德贊乾卽贊九五也故曰剛健中正下文與

天地合德日月合明皆九五以包乾包坤之實

六爻發揮旁通情也釋文本亦作揮義取光輝

王氏肅曰揮散也本義旁通猶言曲盡按上文以通卦

言此以分爻言情卽德之發于外者承上性情來言情

則性在其中○陸氏績曰乾六爻發揮變動旁通乎坤

坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也愚按六十四
卦從乾坤出坤又從乾出乾六爻變動生三百八十四
爻而全易之天道乃發揮曲盡陸氏此說亦是但易中
每卦可變六十四必先發揮本卦六爻之義而後可及
變卦漢儒往往拋荒本義專取變出卦爻以爲本卦實
義不知每卦每爻變義無窮推說不盡如僅舉一二變
義以當本卦之義雖若有創獲精言總不免掛一漏百
之弊且喧賓奪主反以本卦實義爲非遂使聖人與民
同患之情不明于世此賢智之過也宋代大儒專講本
卦實義得其要矣世儒豔稱漢學故愚于乾卦間存荀
虞之說而辨其非使學者知枝指駢拇無關大體也
時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

上言六爻發揮乾道此言聖人乘六爻之德以行天道亦如天之雲行雨施而天下平申明彖傳大明終始首出庶物二節之義以結上文○荀氏爽曰乾升于坤曰雲行坤降于乾曰雨施乾坤二卦成兩既濟陰陽和均而得其正故曰天下平愚按雲行雨施天道自然何必乾升坤降然後爲既濟荀氏升降之說皆無足取○以上第五段

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此下六節復承第二第三第四段而言究極六爻之義初爻君子之德已成故稱龍卽日可見之事業而事業未成者潛故也蓋身既隱而未見則雖欲行事而未有

成是以君子弗用是初九了義行指事業周氏曰德在身內故云成成行在外彼于人故云為行○荀爽謂初行之坤四陽居陰位未成為君故不用也甚

君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也文稱異乎徵然見叙

前言九二有成已成物之君德此復原其德所由成學問聚辯物格知至矣由是寬以居其理于心仁以措其理於事四句相承先知後行自內及外重言君德以著大人之實寬廣也部德博上文謹信閑存善世化民皆寬仁之德此復補出博文功夫君德始備

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

復以九三時位之又難處明其當乾惕之故本義重剛謂陽爻陽位虞氏翻曰以乾接乾故重剛位非二五故不中孔氏頴達曰上不在天謂非五位下不在田謂非二位程傳上未至于天而下已離于田危懼之地也○按初二皆稱君子而三四直稱九三九四者專論時位故也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

申明上下无常進退无恆之義五在天二在田三在人三四皆人位三近乎地而四近乎天則又不在人矣四之時位尤難定不得不遲疑審處故或之疑非狐疑只是詳審而不輕進之意○按三所以惕四所以疑至此

方說盡○本義重字疑衍以陽居陰位也虞氏翻謂三

四皆居重乾之間故皆曰重剛亦通

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序

與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗

違而况於人乎况於鬼神乎

極言大人之全德所以物皆利見天地日月四時鬼神

總是天道大人與天爲一不分彼此先後天且弗違解

利見更進一層孔氏穎達曰合德謂覆載合明謂照臨

合序若賞以春夏刑以秋冬合吉凶若福善禍淫不

違是天合大人奉天時是大人合天程子曰鬼神天地

之功用天是主宰王氏宗傳曰時之未至我則先乎天

而爲之而天自不能違乎我時之旣至我則後乎天而

爲之我亦不能違乎天荀氏爽謂與天合德謂居五與地合德謂居二坤五之乾二成離爲日乾二之坤五成坎爲月虞氏翻謂乾神合吉坤鬼合凶以乾之坤故與鬼神合吉凶乾爲天爲先大人在乾五之坤五天象在先故先天而天弗違乾四之坤初成震震爲後也震春兌秋坎冬離夏四時象具故後天而奉天時愚按九五全乎天德何止象此數爻之變荀虞之見何異以管窺天

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎釋文王肅本作愚人後結始作聖人

復言處亢之得失申明盈不可久與時偕極二義進極

必退存極必亡得極必喪一定之理處極而不知反乃眞亢也故有窮極之災知進退存亡之正者智也不失其正者信也皆貞之之德也乾之終必歸于貞乃合乾元用九之道人亦有知進退存亡而處之仍未能盡得其正者故重言惟聖人能之以見處亢合天道之難知進退存亡大明終始也不失其正時乘六龍也此眞聖人之事亦以總結一卦之義李氏鼎祚曰再稱聖人者嘆美用九能知進退存亡不失其正莊氏曰進退據心存亡據身得喪據位言也陳氏櫟謂處以道之當然有收斂而無弛張則不至于悔○荀氏爽曰陽位在五今乃居上故曰知進不知退在上當陰今反爲陽故曰知存不知亡得謂陽喪謂陰進謂居五退謂居二存謂五

爲陽位亡謂上爲陰位上謂聖人謂五下聖人謂二穿鑿支離皆與爻義無涉○以上第六段按文言中彖傳凡兩段申彖傳凡四段其義皆一層推進一層反覆詳盡葢天人之道不外乾元亨利貞五字古今進退存亡得喪之理數不外六龍之終始乾道故言之不厭其詳學者熟玩其層次之淺深脈絡之貫通庶知聖人之意

☷☷ 坤上坤下

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉 釋文巛本又作坤坤今字也牝頻忍反徐邈扶忍反又扶允反

坤順也純陰至順象地承天乾必合坤乃生萬物有乾之元卽有坤之元坤又與乾同其亨通然必有牝馬之貞乃能與乾剛以美利利天下不曰牝牛而曰牝馬以

坤順承乾健之象也牝象順馬象健此二句說盡坤德
君子以下敎占者法坤之德牡馬在先爲主牝馬在先
爲迷在後則得主西南坤兌巽離皆陰方居後又爲平
易之象東北乾坎艮震皆陽方居先天行始于北也又
爲險阻之象言喪朋則不利可知陰不宜與陽爭先也
然能隨陽之後而安乎牝馬之貞如夫唱而婦隨則無
論西南東北皆有得主之慶矣故吉虞氏翻曰坤凝乾
之元蔡氏清曰若牝馬則全是健若牝牛則又全是順
牝馬順而健者也俞氏曰北地馬羣每十牝隨一牡而
行不入他羣是爲牝馬之貞愚按乾健自包得坤順
故直云利貞坤順必加以乾健方可爲利爲貞○傳義
皆以先迷後得爲句主利爲句似與文言後得主背又

謂陽主義陰主利利在義外恐非聖人教人之意漢唐諸儒以先迷後得主利爲句亦與文言不合利字自應屬西南得朋句與蹇解利西南一例大抵西南只作平易看東北喪朋不言不利者省文耳又鄭氏維嶽謂西南得朋者率類以從陽以人事君之道也東北喪朋者絶類以從陽渙羣朋亡之道也此皆臣道之正而能安之所以得吉喬氏中和曰坤維從乾則得主得主故西南東北皆利方得朋喪朋皆吉事按此以利字貫下二句說亦通

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

此節釋坤之元地之承天氣至即生順之至也故曰至哉坤元是爲萬物受形之始故曰資生九家易曰配乾

生物亦善之始蔡氏清曰若徒曰至哉坤元萬物資生疑與乾敵故又曰乃順承天〇乾元必合坤元以生物故亦爲至極先後只爭些子本義至比大義差緩呂氏大臨曰坤效乾至乾之大而後已故曰至哉

坤厚載物德合無疆含弘光大品物咸亨

此言坤之亨與乾同其无疆物賴天之覆尤賴坤厚以載之也言其靜翕之分量則包含而寬宏言其動闢之功用則光華而盛大故動植之品物咸遂其性而亨物亨即乾坤之亨〇資生於始厚載則統始終坤道亦始終大道也含宏光大无疆之實咸亨厚載之實程傳以含宏光大形容坤道猶乾之剛健中正純粹也又崔氏憬含育萬物爲宏光華萬物爲大串說亦通

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

此言坤之利貞所以取象牝馬者牝陰物而馬又行地之物皆地類也牝馬行地无疆亦如乾道正而有常此乃坤效乾之利貞處法坤之君子所當行也君子兼臣道妻道言○朱子語類云牝馬地類行地无疆便是柔順利貞君子攸行本連下文緣他趁押韻後故說在此愚按君子攸行正是承上啟下語夫子原一片說九家易謂坤本在陰位則柔順利貞之乾則陽又來據之故曰君子攸行謬矣○龔氏煥曰坤先迷而亦有元亨者坤之元亨承乾而已其所以能承乾之元亨者以其柔順利貞也○程子謂坤非健何以配乾未有乾行而坤止也朱子謂如乾施物坤不應則不能生物既會生物

便是動若不是他健如何配乾只是健來得順愚按坤之元亨利貞皆以乾健爲本陰不爲主也總是牝馬之義彖傳首節釋坤元次節釋亨此節釋利貞亦據文王本意疏解並未分元亨利貞爲四德

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

承君子攸行言坤德之君子與陽爭先則失陰道而迷於所往退處陽後則順陰道而得其常陰以居後爲常也乃終有慶是轉語喪朋之始雖若不利然臣善事君婦善事夫終必有慶項氏謂發文王言外之意是也

本義東北雖喪朋然反之西南則終有慶此以文王本意言愚按西南兌離巽皆陰類坤與類行得常故利東

北震坎艮皆陽類坤往東北與陽爭先則喪其朋類而不利若從陽而往東北仍以陽爲主得居後之常則始雖喪其朋類而終有生物之慶東北喪朋一句內原有先迷後得主兩義故文王本意言不利而夫子又說有慶學者觀其會通斯得之矣○虞氏翻曰西南得朋陽得其類月朔至望從震至乾與時偕行故乃與類行東北喪朋陽喪滅坤坤終復生月三日出庚故乃終有慶此指說易道陰陽消息之大要陽月三日變而成震出庚月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋二陽爲朋故兌君子以朋友講習二十九日消乙入坤滅藏於癸乙東癸北故東北喪朋以坤滅乾坤爲喪故也愚按天地以日月分陰陽以日爲主焦京納甲專執月之陽爲

八卦定體夫月之三日雖象震而震非月月非震也月雖在庚而震在東不在庚何由而納庚乎且震木也而納庚金木由何生兌金也而納丁火則兌金坤土也而納乙木則兌土納癸水又受土兌五行繆戾方位舛背虞氏據此以釋西南二句而謂陽得朋喪朋與坤何涉直是無理取闕○荀氏爽謂陰起午至申三陰得坤一體故曰西南得朋陽起子至寅三陽喪坤一體故曰東北喪朋馬氏融謂西南孟秋之月陰氣始著東北孟春之月陽氣始著王氏弼謂西南致養之地東北反西南者也此三說亦得緒餘

安貞之吉應地无疆

承上文兩无疆言君子安于牝馬之貞亦如地之无疆

故吉孔氏頴達曰地體安靜而貞正人若靜而能正即得其吉應合地之无疆也○按彖傳三言无疆以贊坤道之大一就載物言配天之无疆一就牝馬專言地之无疆一就安貞言君子之无疆乾彖傳分言天與人坤彖傳亦分言地與人也但坤彖辭有君子明指占者若以卦主論則六二六五皆應地无疆之君子也○孔氏頴達無疆皆兼廣博久長二義

象曰地勢坤君子以厚德載物

重坤象地之厚其勢高高下下但見其順故曰地勢坤即地勢順之謂惟厚能載君子法之以承天之道成天之功○宋氏衷曰地有上下九等之差王氏弼曰地形不順其勢順

初六履霜堅冰至

履霜堅冰純是象陽主發生陰主肅殺陰陽消長治亂之機聖人於坤初示儆其旨深矣履霜微辭也堅冰至危辭也防危于其微過此將不及也○霜初生之陰陰盛氷堅勢所必至履霜之時卽以堅氷爲戒凡事皆伏禍機而以防小人爲主○干氏謂五月姤卦陰氣始動于三泉之下王氏弼曰陰之爲道本于卑弱而後積著者也○本義陰陽者造化之本不能相無而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易于其不能相無者旣以健順仁義之屬明之而無所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地

也愚按造化不能無陰人類不能無惡抑之者惟使陰順承陽小人順承君子即是極治之象即是參贊之功原非盡去其陰但不可任其滋長故有堅冰之戒象傳先迷即是抑陰處不可相無如君必有臣夫必有婦之類皆是扶陽抑陰如臣不先君婦不乘夫之類皆是○王氏應麟曰乾初九復也勿用即閉關之義坤初六姤也履霜堅冰即女壯之戒干氏寶謂藏器於身貴其俟時故陽在潛龍戒以勿用防禍之原欲其先幾故陰在三泉而顯以履霜也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也釋文馴以遵反徐音訓此從鄭義

朱子從魏志作初六履霜文義順至堅冰罪其馴致也

○天時人事皆有馴致夫子以至字置堅冰上則責人意多本義馴順習也孔頴達云猶狎順也○褚氏謂履霜者從初六至六三堅冰者從六四至上六亦通○九家易曰霜者乾之命也堅冰者陰功成也謂坤初六之乾四履乾命而成堅冰也愚按九家易旣以堅冰爲陰功成又謂坤初之乾四則陰爻入陽卦何以成冰且夫子明以霜爲陰始凝乃云乾之命豈不謬哉

六二直方大不習无不利

凡卦上二爻象天下二爻象地故乾以上卦爲主坤以下卦爲主六二居下卦之中柔順中正得坤道之純者也坤順乾而動故直動直則化無不均故方體方則德合无疆故大由直方而大則坤德已全雖事非其所素

習亦無不利所謂坤以簡能也乾九五一爻足當全乾坤六二一爻足當全坤故極贊之○坤以乾之德爲德故亦能直能大方者坤之本體也无不利上加不習二字順正之極也○沈氏該曰至柔而動也剛直也至靜而德方方也含萬物而化光大也王氏弼曰居中得正極于地質任其自然不假脩營而功自成故不習而无不利又荀氏爽謂不敢先有所習陽唱乃和无不利也亦通○本義柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也六二內直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也愚按不待學習而无不利坤之簡本如此占者德已成則亦如坤之簡能若德未成正須以敬義爲學方能直內方外未可概云不待學習也必

待敬義立然後德不孤耳○熊氏經說曰鄭氏古易云坤爻辭履霜直方含章括囊黃裳元黃協韻故象傳文言皆不釋大字疑大字衍按諸本文言亦有大字當以直方爲句與諸爻協韻大字爲往或疑大爲无字之訛非

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二陰爻本靜動則得乾之陽直內直故外方地道光釋大字坤六爻中惟六二獨得地道之光大于氏寶曰女德光于夫士德光于國也王氏安石曰六二之德動而後可見也因物之性而生之是其直也成物之形而不易是其方也○朱子曰五雖尊位却是陽位破了體

六三含章可貞或從王事无成有終

純坤之三以陰居陽順中有傳含章美可守貞以有陽也然處下之上時或出而從王不終含藏要其從事之始亦不敢主乎事之成惟受君成命而盡臣之職以終君之事而已卽先迷後得之義○三爲章六合之美德不睦可常守以爲正虞氏翻曰以陰包陽故含章又干氏寶曰坤爲文坤象巳成故曰含章亦通王氏弼曰不爲事始有事則從不爲事主又俞氏无成謂持美以歸于君不居其成功也○程傳三得位者也爲臣之道當含晦其章美有善則歸之于君乃可得正常久而无悔咎愚按六三本不中正以其居重坤之間順極而含陽故有章而可以守貞此一句渾言爻德或從王事二句始專言臣道无成根含章來有終根可貞來○胡氏炳

文謂乾九四陽居隂坤六三隂居陽皆在進退未定之際將其退也曰在淵曰含章惟進則皆曰或聖人不欲人之急于進也○干氏寶又謂隂在三七月之時爲否隂黨成羣君弱臣强惟文德之臣可以不失柔順之正虞氏翻謂巨已發成泰于說較長

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

能含能發非知光大者不能王氏弼曰知慮光大故能不擅其美程傳或從王事只舉上句解義則并及下文他卦皆然○崔氏憬時發謂陽命則發

六四括囊无咎无譽釋文譽音餘又音預

重隂不中雖近于五而兩隂不相得又不若三居陽位尚有或出從王之時括囊承初之履霜來隂氣至此已

盛君子當斂德避難如括囊口而不出故文言以天地閉賢人隱釋之不衒其才智故无咎亦无譽虞氏翻曰括結也○俞氏謂咎致罪譽致疑謹密則皆無之干氏寶曰陰氣在四八月之時自觀來也賢人懷智苟容以觀時釁甯戚蘧瑗與時舒卷之爻也

象曰括囊无咎慎不害也

括囊不害慎言之意居多○盧氏曰慎言則无咎也○坤六四重坤之爻陰居陰位故以慎密爲主乾九三重乾之爻陽居陽位故以乾惕爲主柔剛無偏皆得无咎不釋无譽舉所重也

六五黃裳元吉

乾之九五大君首出庶物以剛中理陽教天下之文也

坤之六五王后正位中宮以柔中理陰教天下之母也以臣道言亦臣之貴者貴喻中裳喻下居尊而柔順得中又能自下乃善之長吉之首也凡元吉皆吉之始而大者與大吉異○元吉與元亨一例坤六五取象最多凡位尊而居後居下者皆是鄭氏康成謂如舜試天子周公攝政干氏寶謂若成昭之主周霍之臣然惟后夫人之德侔坤極尤為陰陽之正位晉卷氏以為媧武孕柔則與柔中之德不類蓋媧武孕柔乃上六陰疑道戰之象也朱子語類云黃裳元吉不過說在上之人能盡中順之道則無不吉說理最圓然在占者又無論在上在下能盡中順如坤五則元吉應之不然則凶春秋傳南蒯將畔筮得此爻子服惠伯曰忠信之事則可不然

必敗凡玩占者視此

象曰黃裳元吉文在中也

中順之文德積中而達外言其盛也○干氏寶謂當總己之任處僭疑之間而能終元吉之福者由文德在中也○王氏肅謂坤爲文五在中亦通

上六龍戰於野其血玄黃

无陽而稱龍存陽也曰龍戰陽爲主也胡氏炳文謂與春秋王師敗績於茅戎同一書法是也有初之履霜四之閉塞必有上之戰爭陰盛亂極君子小人並受其禍故曰其血元黃○侯氏果曰坤十月卦也乾位西北又當十月陰窮于亥窮陰薄陽所以戰也說卦曰戰乎乾是也六稱龍者陰盛似龍故稱龍也干氏寶曰乾體純

不堪陰盛故戰孔氏穎達謂戰于卦外故曰於野○黄
氏爽謂坤在于亥下有伏乾
象曰龍戰於野其道窮也
陰邪太盛氣運人事皆窮非但陰至于極也干氏寶曰
天道窮至于陰陽相薄○先迷失道故至道窮君子知
進退存亡不失其居後之正何至于窮胡氏炳文謂由
初六馴致其道至上六而其道窮首尾相應故聖人戒
之於初
用六利永貞
永貞者健而不息之貞陰欲變陽利以乾之永貞承乾
之元亨也凡陰爻用六以此又坤六爻皆變亦占用六
本義自坤而變故不足於元亨胡氏炳文曰坤安貞變

而爲乾則爲永貞何氏楷曰乾道主元故曰乾元用九坤道主貞故言用六永貞

象曰用六永貞以大終也

乾以元資始坤以貞大終陰終變陽爲大○陰小陽大本義初陰後陽故曰大終又侯氏果曰妻道臣道利在長正不長正則不能大終陽尊也亦通

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方釋文坤至柔本或有文言曰者

坤文言分兩段首段四節申彖傳次段六節申小象○首節申資生厚載之義柔靜者坤之元也承乾而動其勢莫禦故剛生物有常周徧無缺故方不徒柔靜而能剛方故爲坤元之至坤元亦彙四德剛方是亨處利處又是牝馬之貞處○朱子語類問柔與剛相反靜與方

疑相似曰靜無形方有體靜言其體不可得見方言其
德則是其著也又九家易曰坤一變而成震陰動生陽
故動也剛荀氏爽曰坤性至靜得陽而動布於四方也
後得主而有常
申後順得常由其得主也○虞氏翻謂出震爲主爲常
非
含萬物而化光
申品物咸亨由坤能包含萬物之生理而變化光大也
按後得主而有常結利貞之義含萬物而化光結元亨
之義
坤道其順乎承天而時行
申順承天之義長養收藏皆順時而行承天之施也荀

氏爽曰因四時而行之也○坤爲臣道妻道恐其以剛方化光自矜故又結之以承天時行明坤道始終貴順也朱子有言坤德止居乾之半可爲萬世臣子之則矣

○以上第一叚

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也釋文弒本作殺音同辨荀作變

此申馴致堅冰之義陽爲善陰爲不善餘慶餘殃由于積漸積漸由于馴致弒父弒君不善之極殃之極也善惡辨之於早則無馴致漸積之殃故于初六履霜之時警以堅冰將至欲人慎辨於微也本義古字順慎通用案此當作慎○程傳明者知漸不可長小積成大辨之

于早不使順長故天下之惡無由而成呂氏祖謙曰慾

言慎也此一句尤可警非必邪念若順將去何所不至

懲治遏絶正要人着力亦通

直其正也方其義也君子敬以直内義以方外敬義立而

德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也釋文張璠本直方上有易曰衆家本無

復申直方大之義正即敬之體直内堅說方外横說處

處合義則無不方矣敬義兩全故不孤不孤即大不疑

無所疑難也敬直内即忠信進德之要義方外即脩辭

居業之實此言學問之道亦以坤承乾也〇王氏應麟

曰丹書敬義之訓夫子于坤六二文言發之孟子以集

義爲本程子以居敬爲先張宣公所謂功夫並進相須

而成者也胡氏炳文曰乾九三明誠並進也坤六二敬義偕立也薛氏瑄曰敬以直內戒慎恐懼涵養未發之中義以方外知言集義省察中節之和愚按六二有全坤之德直方即動剛德方也但坤之直本于正正本于敬敬又本于順至方外之義又從直內之敬出其原皆由順而得健是爲牝馬之貞行地无疆何疑之有乾九五全乎天德堯舜性之之聖也坤六二全乎地道湯武反之之聖也丹書所以有敬義之箴

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

傳申无成有終之義以含章之道從王事故弗敢主其成宋氏衷曰臣子雖有章美含藏以從其上不敢有所

成名也地終天功臣終君事妻終夫業代有終也○何
氏楷謂有終對乾始言各氏家杰謂此言代有則并其
終亦非坤之所敢有也
天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋
言謹也
此申慎不害之義天地交泰草木亦蕃天地否閉賢人
先隱士之處否咎不可有譽亦不可有无咎无譽方是
謹慎避害之道末世名士多羅黨禍也○程傳四近君
而有隔絶之象
君子黄中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事
業美之至也
此申文在中之義黄中之德宣暢而有條理得五之正

位而仍居裳之下體有此中順之美積于心中而敷暢于四支發揮于事業無往不極其中順故爲美之至亦承六二直方來黃中通理是敬暢四支發事業是義至此而德業與時位俱隆故視二之不疑所行功用更大僅以德論則二之地道巳光兼德業論至五乃應地无疆也○九家易謂五動爲比乃事業之盛亦通虞氏翻以乾通坤爲通理稍泥中則無所不通也

陰疑于陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃釋文疑荀虞姚信作凝嫌鄭作溓荀虞陸作嗛

此中道窮之義陰疑于陽自恃陰盛居然一陽也陰雖極盛未嘗無陽稱龍戰于陽以討陰不許陰爲敵也血

陰類也陰陽俱傷而傷則以陰為主陽終能滅陰也帝王有眞僭僞盡除也本義疑為均敵而無小大之差也○氣陽血陰荀氏爽謂天者陽始于東北故色元地者陰始于西南故色黃○干氏寶曰戌亥乾之都也故稱龍鄭氏康成謂上六為蛇得乾氣雜似龍以及辰在巳言諸家多謂坤下伏乾愚按陰陽二氣迭為衰旺不能相無陽旺至中則陰生陰旺至中則陽生坤至上六則陰氣已衰陽氣方長之時也以方長之陽臨已衰之陰仗義興師戰必勝矣此坤之終所以有龍有戰撥亂世反之正陽德自此亨矣夫兵危事也忠義之士必有殺於王事者不獨鯨鯢受戮也此元黃之雜也然王者剏平大難以開太平亦在此用六永貞所以大終也○以

上第二段

☳震下
☵坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

天地始交一陽震動而生物即承乾坤四德來故亦稱元亨利貞物生之始受氣成形物之元亨也性命各正物之利貞也合震坎二體震動即遇坎險故卦以屯名屯者難也象屮出地而未伸故占者不可遽有所往以陷于險惟利建侯震之初爻以爲侯以經綸于天地之開乃能動而出險此教人濟屯之道也開闢之初未有君臣位號惟有盛德能下人者爲民所歸往始建立以爲君故稱侯又如炎帝軒轅皆先爲侯而後爲帝也若就一人一事論皆有先立其主乃可往而得亨亦建侯之

象也○乾坤之後繼以屯蒙象天地生人屯爲長男中男蒙爲中男少男天旣生人必作之君以治之作之師以教之屯初爻天地之長子也居長分最尊故可爲君蒙二爻天地之中男也居中德最盛故可爲師○屯蹇困俱訓難朱子謂屯是陰陽未通之時蹇是難行之中有蹇滯困則窮矣○王弼注不交則否故屯乃大亨

彖曰屯剛柔始交而難生

乾坤初爻得震坎卽得坎坎固難也合二體言以釋屯之義

動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈

以卦德言動乎險中故能大亨而貞其象如雷雨作險陽和而屯難解生物盈此三句釋元亨利貞合一卦之

始終而言也荀爽曰雷震雨潤則萬物滿盈而生也

天造草昧宜建侯而不甯

當天造萬物之始草創冥昧尊卑長幼名分未定倫理未明不可遽往有爲宜立君以統治之亦不得安居無事此二句釋勿用有攸往利建侯虞翻曰造生也鄭康成曰草草創荀爽曰陽動在下造物于冥昧之中也又本義天造猶言天運草雜亂也○本義以雷雨滿盈爲草昧之象按序卦屯者盈也盈天地之間皆萬物則滿盈指萬物屯之動而亨兩動字相應舊說似較合雷雨指震坎二體○程傳孔疏皆謂王者建侯自輔不如本義泛指立君凡開國之初皆有天造草昧之象必立君始定○王弼注得主始定

象曰雲雷屯君子以經綸

上坎爲雲雲雷未成雨故爲屯難之象治屯如治亂絲經分其緒復綸合其類乃能解其紛亂鬱結也經所以立法綸所以通德○鄭康成謂論撰書禮樂施政事荀爽曰屯難之代萬事失正經者常也綸者理也君子以經綸不失常道也九家易以屯爲十二月雷伏地中未得動出

初九磐桓利居貞利建侯釋文磐本亦作盤又作槃

初爲卦主故利建侯同卦辭磐桓不輕進而利于守貞以貞固爲濟屯之本也象利建侯衆共建之也初利建侯爲衆所建也屯以初爻爲君故稱侯比以五爻爲君故稱王馬融曰磐桓旋也○[illegible][illegible]正曰磐石也桓木也

皆震動之物按桓亦訓柱如雜說則磐桓爲居貞之
意亦畧通

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

磐桓之志非僅居正乃以行正也陽貴陰賤以德言大
抵有德之君皆能抑然自下爲衆所歸○荀爽謂內卦
本坎九二退居初爲磐桓下賤非震長男先生坎中男
後生無自坎生震之理

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃
字（釋文媾本作冓）

邅回也班分布不進之貌如語辭初非爲寇乃求爲婚
媾耳不字不許嫁也女子許嫁笄而字六二柔順中正
爲初所逼而卒從九五正應其象如此十年數之極馬

融云班旋不進也又虞翻曰班頸也字姓娠也○虞翻寇指五坎爲寇盜應在坎故匪寇陰陽德正故婚媾程傳從王弼注寇謂初也无初之難則與五婚矣不若本義寇婚媾俱指初語氣更合

象曰六二之難乘剛也十字乃字反常也

二乘初剛故有屯邅之難不能遽進從五正應此事勢之變直至數極乃反其常

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝釋文卽鹿王肅作麓虞徐音[illegible]也又音[illegible]近也[illegible]也鄭作機舍式夜反徐音捨吝力刃反又力愼反

陰柔不中正又無正應坎險在前而妄行取困有逐鹿无虞陷入林中之象故戒以往吝卽象辭不利有攸往也幾見幾也○鄭康成以機爲弩牙非

象曰卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也釋文從如字黃于用反

以從禽言惟知從禽而已不顧其屯難也凡從欲妄動其象如此故以吝且窮戒之白虎通禽鳥獸之總名爲人所禽制也○王肅虞翻皆以鹿作麓山足也按象傳明以從禽釋卽鹿則非麓也虞翻又謂坤爲兕虎震爲麋鹿又爲驚走艮爲狐狼三變禽走入林中謬甚鄭氏從作縱亦非郭京謂當作卽麓无虞何以從禽也更贅

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

陰柔無才上承屯膏之九五不能進而濟屯有乘馬班如之象惟下求初九正應而後往則吉言人臣無才當求賢以自輔往者往而濟時之屯藉初九之動以出

險也不必說往輔九五○胡氏以四下從初爲往則往即是求與象辭求而往不合

象曰求而往明也

程傳知己不足求賢自輔而後往可謂明矣此陰柔處屯之道○胡氏俞氏謂人求于己而後往明于去就之義蔣氏謂往從九五皆不合六四陰柔身分當屯之時九五尙不能有爲况六四乎

九五屯其膏小貞吉大貞凶

屯九五坎體爲中男不如初九震體長男有上承乾父之重雖居五位不爲卦主又以一陽陷二陰坎險中雖有坎體膏澤屯塞而不得施小事守正尙可得吉者陽爻中正也大事雖正亦凶者非主事之長男也本義雖

有六二正應而陰柔才弱不足以濟虞翻曰坎雨稱膏
象曰屯其膏施未光也
陽剛中正陷于險中故施未光谷氏謂未光即未施是
也
上六乘馬班如泣血漣如按漣說文引作㦁
上六屯極而陰柔無應不能進而出險下乘屯膏之九
五居又不安去初最遠又無輔惟憂懼泣血而已坎爲
血卦○九家易體坎爲血伏離爲目互艮爲手掩目流
血泣之象也
象曰泣血漣如何可長也
何可長有二義屯極不可久必有死亡之禍一也知其
不可久宜及早振奮有爲以求通變二也以才言陰柔

必不濟以時言險極又當出在人能自振奮耳

☶☵ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞釋文童字書作僮三息暫反又如字按說文引作再三黷

山下有坎險幽深蒙昧遇險而止莫知所之物生而蒙之象也蒙無不開之理故其占有亨道以九二剛中善教六五柔中受教也先蒙後亨故不稱元非始而亨也九二為卦主故稱我六五艮體少男故稱童蒙初筮喻六五求教之誠瀆煩亂也教者學者皆利于貞貞故能亨○王弼注筮者決疑之物童蒙之求我欲決所疑也決之不一不知所從則復惑也崔憬曰瀆古黷字

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求

童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也釋文時中張仲反又如字和也求我一本來求我

首三句釋卦名義夫子揭出時中爲師道之宗敎必以中當其可之謂時以此而行蒙所以亨下文所釋皆時中道理志應是六五求敎之誠剛中是九二能告之本瀆蒙則敎者亦徒瀆耳蒙以養正大人不失赤子之心便是作聖之功顏氏家訓敎子嬰孩養正宜早也本義山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也王弼注退則困險進則閡山不知所適蒙之義也○鄭康成謂互體震得中陽動其中德於地道之上萬物應之而萌芽生敎授之師取象焉愚按九二剛中自足爲師何必互震乃能敎授荀爽謂本艮卦☰降居二剛柔得中故時中

三四皆乘陽不敬故曰瀆瀆不能尊陽蒙氣不除故瀆
蒙虞翻謂體頤故養五多功聖謂二干寶謂成王養正
而成三聖之功俱謬

象曰山下出泉蒙君子以果行育德
始出之泉所向未定亦蒙之象果行象決而導之力行
不怠也育德象潴而畜之進德以漸也○虞翻以君子
爲二泥

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝釋文說吐活反徐又音稅按說文引作以往遴遴行難也
一卦之初通論養蒙始事在于發蒙利用刑人用脫桎
梏小懲于其始乃使將來免于桎梏之大咎也若不發
其蒙而任其蒙昧以往則可羞吝鄭氏曰木在足曰桎

在手曰梏王弼注二照其上故蒙發也亦通〇本義以說桎梏爲暫舍程傳謂脫去昏蒙之桎梏似非本意傳義又謂專用刑以往則吝吝指教者愚按吝字與困蒙吝一例應就蒙之未發者言又王氏謂不能正法而用脫桎梏縱之以往則吝按脫字承上用刑來若並未用刑何待于脫

象曰利用刑人以正法也

本義發蒙之初法不可不正項氏曰正法非以致刑也刑之于小所以脫之于大〇虞翻曰坎爲法

九二包蒙吉納婦吉子克家釋文鄭康成曰苞當作彪彪文也

包蒙對擊蒙言數教在寬也二剛而得中故能包容羣蒙而教育之以成其材又二剛與五柔正應爲納婦之

吉占又在下　卦之中而主一卦之事有子克家之象五
在上卦爲君　父則二在下卦象臣子也程傳包含容也
虞翻謂二包五養四陰○又虞翻謂互震爲夫伏巽爲婦
非
象曰子克家剛柔接也
言二剛能承五柔如子幹父蠱也程傳剛柔之情相接
故得行其剛中之道成發蒙之功
六三勿用取　見金夫不有躬无攸利 釋文取本又作娶
陰柔不中如女之極蒙者故誡人以勿取又警以无攸
利本義金夫以金賂已而挑之如魯秋胡之爲者虞翻
謂誡上勿取金夫指二三舍正應而從之○王弼注金
夫指上謂上不求三而三求上愚按上本正應而三求

之尙非不正惟舍正應而從二乃爲不正之甚耳六三

蒙極近二必至于此九二雖能包蒙但六三自有正應

惟宜從上不宜從二男有蒙女亦有蒙凡殉利忘身之

徒皆類此

象曰勿用取女行不順也

程傳謂女行不順理與童蒙之順相反本義順作愼亦

通

六四困蒙吝

六四以陰居陰比應皆陰獨與兩陽爻相隔有蒙極而

不能從師求教之象其困而吝皆自取之也

象曰困蒙之吝獨遠實也

陽實陰虛一卦之中四獨遠實罪其不親君子也

六五童蒙吉

柔順居中如赤子純一特蒙未發耳故曰童蒙下應九二有初筮之誠者也吉卽彖辭之亨屯九五蒙六五爻辭皆不以君位言屯以初爻震之長男爲君而五爻坎體爲虛位蒙以二爻坎之中男爲師而五爻艮體爲弟子人君占得此爻亦當至誠任賢如童蒙之求師也

象曰童蒙之吉順以巽也

本柔順之心以行卑巽之禮方是求教之誠故吉鄭康成曰巽當作遜○荀爽謂順上巽二虞翻謂動而成巽皆非

上九擊蒙不利爲寇利禦寇釋文擊馬鄭作繫

上九陽爻爲師而過剛不中惟以擊蒙爲事故戒以不

可過于剛暴反有害于蒙但當禁制其外誘之害而已如此方得設教之正即象詞利貞之旨王肅曰擊治也虞翻曰體艮爲手故擊○王氏新昌曰聖人雖以師予次子而刑以弼教三子之能止非其任乎故曰擊蒙初利用刑人即刑官之謂　愚謂蒙初用發至上則蒙之極不得不擊不但用刑而且用兵矣然上剛能擊又慮其過于殘害蒙極之民自相戕害寇也上以剛禦寇順民之心則利若擊斷太過殺戮無辜是上又爲寇不利于民也故戒之若專以師道言本義所謂取必太過攻治太深亦必反爲之害作君作師其道一也

象曰利用禦

敎者學者皆順乎理順即貞也○王氏新昌曰五順二

者也三不順上者也順用發不順用刑上九之擊不可
爲寇于童蒙而見金夫不有躬取之不順擊之反順矣
按順字正與六三行不順相對禁其惡而使之順禦寇
之義也〇凡卦名皆取一事爲義爻則隨其時位分言
處事之得失如屯初爲濟屯之君二爻屯而守貞三爻
屯而妄行四爻屯而求助五爻大事屯而小事尚可爲
上爻屯極而不可久凡處屯之情形備于此蒙初爲發
蒙之始二爻爲善敎之師三爻蒙極失敎之女四爻蒙
極失敎之男五爻巽順之弟子上爻不善敎之師凡治
蒙之情形備于此而他事可以類觀諸卦爻皆然

䷄ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川 釋文需字從雨重而者非字徐音敷信也又作[illegible]光[illegible]句

亨貞吉一句馬鄭總爲一句鄭康成曰需讀爲秀陽氣秀而不直前者畏上坎也

凡卦名取諸卦體卦德皆作已成之象看彖詞皆豚其後而言其處置之宜如需以乾剛遇坎險固有所需而不進矣然不得已而需待非出于本心自然之誠則必有所鬱而不舒不能適合乎進退之正故必以有孚爲需乃能光明亨通又必得進退之正乃吉雖涉大川亦無不利矣九五坎體中實得位中正爲卦主故有此德

○王祚昌曰利涉始此君師立而天地之險濟矣

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

剛健者乾之體用也又能需待而不陷于險則合乎時中矣故不窮知通變故也自恃剛健者必窮○侯果曰乾體剛健遇險能通亦通

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也釋文位乎如字鄭音泣按唐石經乎作于

位乎天位以正中明九五爲卦主也需既得正乃可往而有功是需之後效○虞翻曰坎爲大川五多功

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂徐本作䜩在天上宴烏練反徐烏珍反安也李軌烏衍反

雲上于天待時而雨飲食以養身宴樂以養神言君子預養其才器待時而後動非耽樂宴安之謂○鄭康成曰宴享宴也亦通

初九需于郊利用恆无咎

坎險在上初最遠于難爲需于遠郊之象陽爻光明能守其常而不進則無陷險之咎亦戒占者之詞不取上六

四正應者險地也

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也（釋文利用恆本亦有无咎者）

不失其遠難之常道即彖之貞吉也

九二需于沙小有言終吉（釋文于沙鄭作沚案當作沚）

沙漸近水矣尙幸剛中能需其始雖小有言語之傷終必有吉王弼注未至致寇故曰小有言○虞翻沙謂五非

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍象寬平二義二在內卦之中其境尙平其心獨寬有德而善需者也衍在中與險在外相對夷險之分視其善需不善需耳○荀爽謂二當居五故終吉非

九三需于泥致寇至 釋文寇鄭王肅本作戎

三近于坎如泥逼近于水過剛不中勢必動而陷于險寇害之至皆其自致也坎爲寇盜

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也 按宋石經災作灾

三雖近險而險尚在外卦苟能敬慎尚可不敗致寇自我則不致寇亦自我聖人教人避害之道皆是轉語

六四需于血出自穴

四入坎體險地見傷有需于血之象以其柔而得正不與物競靜而能需不敢妄動雖陷于穴而得出也坎爲血卦坎下爻爲穴也○王弼注以四出穴避九三之剛進畧通

象曰需于血順以聽也

四與上皆陷于坎險四能順上能敬皆可出險敬順者
處險之善道也○九家易謂順以聽五亦通
九五需于酒食貞吉
坎爲酒需于酒食言自養以待時郎彖之需有孚光亨
貞吉也王道聖學皆以積漸善養而成需之大者也九
五居尊鄭氏以王道言期治于百年必世不爲近功是
也○荀爽曰五互離坎水在離火上酒食之象畧通
象曰酒食貞吉以中正也
彖以位之正中言此以德之中正言位中郎德中又虞
氏曰沉湎則凶中正則吉也
上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉
需極坎終已陷穴中不復言需惟冀其出險而已然陰

柔無才必俟衆陽同力前進方能出險三人衆陽之象上爻柔正同六四故能敬之而終吉也苟不能敬終陷于險而已馬融曰速召也○本義三人指下卦三陽愚謂人三成衆當兼九五言五爲出險之主○王弼注三陽所以不敢進者須難之終也上已居難終故三陽不召自至○程傳以穴爲物之所安四出穴失所居上入穴得所安朱子曰穴是陷處喚作所安不得王弼以穴爲陰之路四與三不相得而塞其路不得不出穴以避之上六處卦之終非塞路者也與三爲應三來乃爲巳援故無畏害之避乃有入穴之固也此以入穴爲固亦非苟爽以四爲雲出穴上爲雲降爲雨復入穴更謬

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

需極應往以陽居上則能往矣陰不能往故曰不當位必待陽來敬之而後能往也未大失柔能敬陽也○蔡氏雖不當位謂陰居險極正與困上六困于葛藟未當也一般說是本義不當位未詳程傳陰居上不當位愚按以陰居陰本當位惟居需困之終爲不當耳易不可爲典要此類甚多○按需卦九五最吉諸爻亦不甚凶呂氏所謂天下事若能歘曲停待終是少錯是也

☰☵ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川釋文窒張栗反徐得悉反又得失反馬作咥讀作躓鄭康成曰咥覺悔貌中如字馬丁仲反有孚窒爲一句惕中吉爲一句

本義訟爭辯也上剛以制其下下險以伺其上又爲內險而外健己險而彼健皆訟之道也愚謂九二爲坎險

之主爲上卦乾剛所制又中實而无應爲有孚而窒塞
之象訟所由起也坎爲加憂勢不能敵乾故能憂惕而
得中道不終其訟而吉也卦中上九過剛故有終訟之
凶凡訟者利見中正之大人九五是也不利與大獄必
自陷于險本義以剛乘柔以實履陷是也又大川泛說
凡處大事有此險健情形皆不利○侯果曰訟是陰事
以險涉險故不利涉大川

彖曰上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中
也終凶訟不可成也利見大人以中正也不利涉大川入
于淵也

盧氏曰險而健者恆好訟也蜀才曰此本遯卦二進居
三三降居二是剛來而得中也王肅曰以訟成功者終

必凶也王弼注凡不和而訟无施而可涉難特甚焉唯有信而見窒者乃可得吉猶復不可終中乃吉也訟至終竟此亦凶矣荀爽曰坎在下爲淵○愚按卦爻言剛柔往來王注孔疏以在上象爲往下象爲來是也程傳卦變皆從乾坤二體來朱子則以六十四卦卦變言程朱亦是參用漢儒消息之說而朱子更密本義訟從遯來與荀虞蜀才之說悉合惟干寶以訟爲離之遊魂又蒙爲離之陰卦世居四用納甲爻辰世應之說程朱大儒皆不取蓋以焦京之書本非聖人之道也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天行上水行下兩相違背爭訟所由始也君子凡事愼之于始事理人情一無所違訟端乃絕謀始所賅甚廣

不獨杜訟而欲其無訟非謀始不可兼上下言○荀爽謂天自西轉水自東流上下違行成訟之象王弼注謂使無訟在于謀始謀始在于作制契之不明訟之所以生也故有德司契而不責于人愚按制契特謀始中之一事而已

初六不永所事小有言終吉

初上二爻以訟之始終言凡訟之始皆以事不長言不多爲吉乃通戒訟者之詞不獨以初六陰柔居下其才不能終訟也○王弼注凡陽唱陰和陰非先唱者也四召而應見犯乃訟亦通此以初與四訟言

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

凡理直則言少而辨已明故訟不永若言多則訟長矣

○盧氏謂初欲應四而二據之暫爭事不至永畧通此以初與二訟言

九三不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚釋文逋補吳反徐方吳反

二以剛居柔得中雖有訟而能惕中自止故不克訟歸而竄伏于其邑三百戶傳義用王氏說自處卑約是也虞翻曰坎爲隱伏故逋馬融曰眚災也荀爽謂二爲下體之君君不爭則百姓無害項氏俞氏從之言三百戶皆无眚亦通又鄭康成謂小國之下大夫采地方一成定稅三百家按一成百井計八百家今言三百戶采地不過三十七井有半耳○本義二與五訟以二五皆陽不相應象傳有下訟上語也荀虞二與四訟以九五爲治訟之大人非訟者也愚按九二爲下卦坎險之主與

上卦乾健訟原不指定何爻即與四訟亦是下訟上四
爲君側大臣也遠臣與近臣爭權致訟倘有此事遠而
在下者必不勝荀虞說稍長
象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也
患至由自掇取反言以明不逋之害深戒之也王肅曰
若手拾掇物然
六三食舊德貞厲終吉或從王事无成
陰柔非能訟者故戒以惟食舊德安其素分不與人爭
利卽是守貞之道雖承乘應皆剛不免侵陵以致危厲
而終得吉不訟故也然三能守常不能有爲或從王事
亦居人後而不主其成才不足也不言有終者三居坎
體不及純坤六三也○徐氏謂王事卽訟事非

象曰食舊德從上吉也
不訟上而順從乎下故得食其舊德從上吉并解无成
凡事隨人不爲主也○俟果云專心應上故能保全舊
恩○按舊德猶先業也
九四不克訟復卽命渝安貞吉
四與二皆以剛處柔故皆曰不克訟訟則不順性命之
理反而就乎理變而安于正則吉馬融曰渝變也○俟
果曰初既辨明四訟妄也訟既不克當反就前理變其
訟命王弼注同但云變訟命與卽命文義未合○程傳
四無與訟之人故不克訟荀氏謂四與二訟龔氏謂二
與五訟以下訟上勢不克也四與初訟以上訟下理不
克也四知理之不可故復而卽命愚按四不克訟本逆

講王氏祈昌云二應五四比五纔見大人便不得盡其
辭豈克訟乎解不克訟最當
象曰復卽命渝安貞不失也
能復能渝不失正理最吉之道○邱氏謂二阻于勢四
屈于理故二止无眚四則貞而不失
九五訟元吉
元吉指訟者九五治訟中正之大人有理者遇之必獲
伸爲吉之首也王弼注中則不過正則不邪○王肅曰
以中正之德齊乖爭之俗元吉也趙氏汝楳謂大人乎
諸侯萬民之爭吉孰大焉皆以元吉屬大人非必如孔
子言使民無訟方是大人之元吉
象曰訟元吉以中正也

訟者元吉以聽訟者中而不偏正而當理也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶帶命服之大帶終朝三褫不旋踵而及禍上九健極終訟雖勝而受服旋即受禍况不勝乎極言終訟之凶如此爻居訟之終亦還戒訟者之詞鄭康成曰佩鞶之帶王肅曰褫解也

象曰以訟受服亦不足敬也

亦不足敬但據理言已斷斷不可况禍患隨至乎○愚按訟以九五爲主下四爻皆以不能訟得吉惟上爻以能訟致凶聖人誡訟之意至深切矣凡意氣相競皆訟之類皆當惕中渝貞乃不失道故損象取懲忿曾論曰忿思難屯蒙之後君師既作當需待以休養之又必平

其忿爭之氣故需則利涉大川訟則不利涉大川欲民

懲忿而與讓也按需有需[illegible]忍之義訟有忿爭之義亦

相反也

☵☷ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎

用衆必以正丈人老成持重之稱指九二言者謀出萬

全无咎者善補過也師必有過功大乃足補過耳鄭康

成曰丈之言長也王弼注丈人嚴莊之稱按丈人卽五

爻所稱長子陸績謂丈人聖人也若漢高光武庶此義

也子夏傳作大人李鼎祚以大人爲王皆非

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

此節釋師貞二字孰主兵者言本義能以衆正則王者

之師王者仍指六五九二特承其命耳非謂能治兵即可以王也○漢儒皆謂師二升五爲王謬甚

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣此節方就九二爲將言剛中而應仍以六五爲主也行險而上順天心下順民心非剛中之丈人不能雖不能無害于天下而民樂從之順之至也其占必吉其義又无咎胡氏曰毒如毒藥攻病非沉痾堅癥不輕用○又干寶謂荼毒姦宄之人使服王法馬融曰毒治也王弼注毒猶役也

象曰地中有水師君子以容民畜衆釋文畜敕六反

地中有水兵寓于農之象容民如地之容水畜衆如水畜于地容畜但主平時休養生息務農講武言而足兵

之道即在此○虞翻君子指二愚按凡大象所稱先王君子皆泛說不指卦主言

初六師出以律否臧凶 釋文否音鄙惡也馬鄭王肅方有反

初爻通論出師首嚴法律臧否即失律而凶戒之也本義否臧謂不善也程子曰律有二義出師不以義行師無節制皆失律也胡氏曰以律不言吉勝負尚未可知也初六才柔故有否臧之戒九家易曰坎為法律○晁氏曰否字先儒多作不○又王弼注失律而臧何異于否故師出不以律否臧皆凶非

象曰師出以律失律凶也

程傳雖幸而勝亦凶道也

九二在師中吉无咎王三錫命 釋文錫星歷反徐音賜鄭本作賜

比以一陽統五陰居上卦之中大君統御于上之象師以一陽統五陰居下卦之中大將統兵于下之象凡行師將必居中故曰在師中九二剛中爲卦主卽丈人也故吉无咎與彖同三錫極言錫命之頻寵任之專上應六五也本義以剛中之德在師所以爲吉○胡氏謂在師而中非

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也釋文寵王肅作龍寵也

天寵猶言天位天祿王者奉天以寵任賢才也懷安也三錫之意在安萬邦而已不嗜殺也○荀爽以王爲二九家易雖當爲王倘在師中爲天所寵非

六三師或輿尸凶

六三陰柔不中正居下卦之上若使之爲將必輿尸而
歸王弼注進則无應退无所守盧氏曰坎爲車多眚乘
剛无應尸在車上○程傳以輿尸爲衆主與本義異愚
按輿尸明是喪師之象有九二之勝必有六三之敗六
四之無勝敗其義甚明不必曲爲之說
象曰師或輿尸大无功也
大无功謂大敗如長平之坑
六四師左次无咎
陰柔無才不能進而克敵以其得正故知難而退兵家
尚右左次卽退舍次舍也雖不能勝亦無覆敗之咎
象曰左次无咎未失常也
不能制勝則全師而退此兵家之常漢崔憬曰偏將軍

居左左次常備師也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶釋文禽徐本作擒

六五柔中居尊不爲戎首寇賊害民如田中有禽害于禾稼不得已而奉辭伐罪故曰利執言二五本正應專任九二爲將所以有功而无黷武之咎此爻之正義也但兵凶器戰危事故又戒以若使老成之長子帥師而復用不更事之弟子以間之權不統一必有輿尸之敗雖兵出以正亦不免于凶矣王弼注陰不先唱柔不犯物犯而後應往必得直故田有禽荀爽曰田獵也亦通蔡氏曰田有禽利執言是師貞胡氏謂九二自衆尊之爲丈人自君稱之爲長子○本義言語辭也不若程傳

奉辭伐罪義長荀王注皆同程傳又弟子三四也愚按
弟子輿尸專指三不當兼四言四尚未輿尸也莊氏曰
長子謂九二德長于人弟子謂六三德劣于人也虞翻
宋衷弟子亦指三

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

以中行以九二中德行師使不當謂不當使六三王者
旣錫命長子以安萬邦又何至于使不當特設言以示
戒耳

上六大君有命開國承家小人勿用

上爻統論用師之終坤順之極當大封功臣坤土也諸
侯開國大夫承家分土之象小人勿用有三義一是出
師之始專用丈人卽不用小人一是小人雖有功止賞

以金帛不畀爵土不任事權一是大難既平選賢與能以安天下凡小人皆不可用兼此三者其義始備○虞翻曰同人乾爲大君巽爲有命按虞以同人爲師反對之卦同人又互巽也但師之六五自是中順之大君君自有命何必求之旁通之卦又荀爽以大君爲二則謬甚矣

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

正功言賞功正當而不偏亂既平矣若用小人必復致亂故深戒之懐邦由于命丈人亂邦由于用小人凡容民畜衆者不可不知此○虞翻謂坤反君道故亂邦干寶曰楚靈齊閔窮兵之禍也按以小人爲窮兵之君義雖可通非聖人本意但小人勿用所包甚廣亦自無窮

兵之禍窮兵必自小人也

䷇坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶釋文比毗志反徐又補履反

人無親輔則爲不祥之人故比有吉道統上下人已而言也九五爲卦主一人而爲億兆所比任大責重必如再筮者審察乎已有元永貞之德乃能安天下而无咎卦爻多稱永貞惟比象萃五加元字欲其大居正于始長守正于終也此以人比已言蓋王在上凡民之未安而求安者不召自來其自外于王化者止于後而不來必不能自全而凶凶矣此以已比人言後夫直是化外頑民凶亦是自相殘滅顯比之王任其來去不必嚴後至之誅但頑梗之民必膺天誅耳〇子夏傳以凶生于乘

爭今既親比故云比吉也王弼注將合和親而獨在後親成則誅王祚昌云乾坤既立宇宙皆險局也故自屯至比凡六坎○按干寶謂原卜也周禮三卜一曰原兆考之蓍龜以謀王業蜀才謂師二升五為比之主故能原究筮道程傳謂推原占決非蓍龜也皆不若本義訓原為再與原蠶原廟一例有蒙之初筮即有比之原筮也

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不甯方來上下應也後夫凶其道窮也

朱子語類比吉也也字羨比輔也解比字下順從也解吉字○按彖辭本有吉字本義比吉也三字疑衍尚非朱子定論九五以一陽居尊位為上則五陰皆為下以

分言也上下應有二義一是上下五陰比于一陽一是
君與民上下之志相應彖詞後夫凶本泛論不比之夫
若分爻而觀則下四爻爲順從志應而上爻爲後夫也
象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯
水之比地最爲親切天子與萬國之民本相遠而難親
自古諸侯先世皆有功德于民爲民所親比故先王因
而建萬國由是親侯以親民下之比上由上先有以比
下此比之本也故于大象特揭之後世郡守縣令猶古
諸侯也王者擇賢守令以親民其勢尤易統于一尊也
胡氏曰師之容民畜衆井田法也比之建國親侯封建
法也愚按封建井田政之大者故于師比二卦言之易
窮則變變則通列國兵爭極于戰國變爲郡縣其勢不

得不然後世民心益漓封建之法必不可復而井田則不可不復井田所以均田均祿平民之爭者也後世郡縣之制大權統于一人致治宜若易易而治不古若者井田未復故也或疑民多田少不足相給然惟生齒極繁之處無曠土耳其餘邊方腹地隙地尚多故古者司空之職在度地居民

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉釋文有它敕多反本亦作他

言凡比之始惟以誠信相比則无咎誠能自始至終誠信充積如物盈于缶終必有意外之吉初處下不與五應然實德升聞聖主有夢卜之求是它吉也又初與四兩陰亦不相應但誠至斯孚無異正應亦它吉也王弼

注著信立誠盈溢乎質素之器應者豈一道而來故必有它吉也子夏傳非應稱他○荀爽謂初在應外以喻殊俗聖王之信光被四表絕域殊俗皆來親比故无咎亦通又虞翻曰坤器爲缶坎水流坤初動成屯屯者盈也鄭康成曰爻辰在未上值東井井者人所汲缶汲器也

象曰比之初六有它吉也

象稱初六重始也爭比于始則與後夫相反故有它吉凡比之道先附者必膺重賞○荀爽曰信及非應然後吉也

六二比之自內貞吉

二陰柔中正應五陽剛中正眞是以心印心自內卦之

中比外卦之中各爻之比莫正于此莫吉于此內卦之中象人之內心也○王弼謂應五不能來他得其自內貞吉而已非

象曰比之自內不自失也

不自失有二義一是內有實德可以出而致主一是內有定守亦非急于干時故得正而吉○崔憬不失巳親亦通

六三比之匪人釋文王肅本作匪人凶

六三陰柔不中正為四所隔不能比于九五則惟應上之无首而已是所比非其人也又乘二承四亦皆陰類非當比之人馬融曰匪非也

象曰比之匪人不亦傷乎

爻詞不言凶吝惕之以傷其凶可知〇干寶曰六三乙卯坤之鬼吏在比之家有土之君也周爲木德卯爲木辰同姓之國失位陰賊管蔡之象也比建萬國惟去此人故曰比之匪人不亦傷王政乎按諸說皆謂六三所比匪人干氏直指六三爲匪人亦可備一解其專指管蔡則謬矣

六四外比之貞吉

六四不與內卦初六比而與在上之九五比故曰外比之凡卦爻在上者皆外也居陰得正又以柔承剛以臣事君皆親賢親上之正理也故吉程傳又謂比賢從上必以正道則吉陸希聲曰內比之者以尊其應爲比外比之者以非其應爲比李過曰二在卦之內四在卦之

外其比一也故皆吉貞吉

象曰外比于賢以從上也

外比陽剛中正之賢且以下從上蓋比之九五作君兼作師也○干寶曰四爲三公上比聖主下御列國方伯之象也能外親九服賢德之君務宣上志綏萬邦也亦通

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉釋文驅徐云鄭作敺

凡比之道惟以光顯無私爲貴九五剛健中正故能光顯其比如王者田獵三面驅獸獸之背我向前而出者任其失去言人君盡其爲上之道而比不比聽之于民光顯之至也邑人不誡是天下信之亦如田獵時民無驚擾不相告誡熙熙皞皞之象吉之至也坤爲國邑處

翻顯比謂顯諸仁○程傳待物之一不期誠于居邑愚

按帝王懸書讀法未嘗不告誡國人又王弼注征討有常動必討叛邑

人無虞故不誠也又謂處在二比而顯之虞翻三驅謂驅下三陰皆泥

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡

上使中也

凡言位正中皆彖德猶言處中也向我為順背我為逆

前禽背我者也上使中民信于上有以化其偏私之習

故不誡亦中○虞翻曰背上六故舍逆據三陰故取順

不及初故失前禽謂師又謂上使中使師二居五中非

王弼謂比可為上之使非居上道也亦非

上六比之无首凶

以卦言則上為後夫自九五言則上為前禽无首喪元

之象或謂九五无首而上驕亢不比五故无首○程傳首始也始比不以道至終則凶亦通

象曰比之无首无所終也

无終與謙卦君子有終相反有終者終必得吉无終者終必得凶君子曰終小人曰死言不得其死也无終卽无首比至上而終上獨不比五无始亦无終

☴☰ 乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊 釋文小畜本又作蓄同敕六反積也聚也鄭許六反養也

畜止也聚也小畜有三義一是以巽畜乾巽爲小一是以一陰畜五陽陰爲小一是陰畜陽而不能固所畜者小卦德健而且巽陽剛居中皆得寬然自止而不進故小畜有亨道密雲象陰生不雨象陰未盛西郊陰方雲

始生于陰方未遍于天下皆畜小而未大之象○王弼注不能畜大止健剛志故行是以亨侯果曰四爲畜主唯九三被畜下剛皆通是以小畜亨也亦通○又鄭康成曰畜養也愚按以學問之道言健巽剛中之德漸積漸多皆可自小畜至大畜是其養而亨也亦可備一解○按密雲二句純是假設之象諸家泥定陰陽和爲雨與彖意無涉彖只以雨爲陰盛之象耳虞翻謂小畜卦變自需來上坎變巽坎體不見故不雨又六四互體居兌西郊之象畧通

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

柔居四位而上下皆爲所畜故名小畜應之者受其畜也

健而巽剛中而志行乃亨

以二體言則健而能巽以二五言則剛而得中二能自止五能止惡皆受四之畜而不與之爭四亦以柔畜二五而無反目之爭故志行一說二與五同德不阻其進故志行初與二牽連而行惟三說輻不進亦通

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

尚往言陰氣方生自四往而至上小畜乃成大畜也施未行言陰未盛故不雨此以通卦之象言也若以分爻言則陰至上六而盛故上爻曰既雨一說初二兩陽尚可往以陰未往施行也又王弼注下方尚往施豈得行故密雲不能為雨尚往故也亦通或問尚往指陰何以又言陽往蓋陰方生而尚往故陽亦尚有可往也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風行天上所畜不過雲氣之屬耳旋畜旋散亦小畜之象風雲萬變天之文也君子象之以懿美其文德孔子曰文莫吾猶人文德見于外乃畜之小者躬行仁義充實于中方是畜之大者王弼注未能行其施者故可以懿文德而已一說陽爲陰畜之時不能大行惟可講學以懿文德亦通

初九復自道何其咎吉

復對往言初九正爲六四所畜止者剛明見幾不往遇以取困辱而復居其所自循素位之道有何困辱之咎此自止于幾先最吉之道小畜與大畜類大畜初爻有厲利己巳即復之義按初九六四陰陽正應被畜尤甚

所謂怨耦也大凡小人在上君子惟以不進爲高即使
相應相得亦不宜進但畜尚小不必遠遯惟復居其所
足矣故止言復異于遯也俞氏龔氏訓復爲反得之矣
○又傳義註疏俱以復爲上進謂陽本在上四又與初
應不相距也亦通
象曰復自道其義吉也
道者時止而止之道初能循此道而復居下位不待四
畜此眞明哲之士其義必吉愚按初二稱復者陽本欲
進初與四應二與五同德其初必皆欲進而行其道旣
而知道之被畜當止故復而反其所居之位耳合于行
藏之義矣故吉虞翻謂小畜反對豫卦以九四爻降居
初成復卦謬矣

九二牽復吉

諸爻皆爲四所畜九二中正無應不輕進取辱故能與初牽連而復皆自止而不待人畜止者故吉時當小畜君子尚可優游于下與同志之士講學守道而無東漢鈎黨之禍卽是健而巽剛中志行處○又程傳以爲二陽並進一說二爲五牽而進

彖曰牽復在中亦不自失也

九二處中故能與初俱止而不自失其當止之道大凡輕進者多失身玩不自失之義則不輕進之說爲長

九三輿說輻夫妻反目 釋文輻音福本亦作輹音服

三剛遇四柔非正應而相說如夫妻然三旣爲私所畜象輿說其輪中之輻無復能行之理然以重剛受制于

妻積久亦不能平而四又能畜制其夫故有夫妻反目之象○按大畜九二輿說輹輹一名伏兔在輿之下軸之上暫說可復置小畜九三輿說輻一輪三十輻上入轂下入牙必牙破轂裂輻乃說車無輪何以行胡氏謂大畜九二剛中自止不進故說輹尚可復進小畜九三剛而不中爲陰所止不得進故說輻不可復行說是項氏據釋文輻亦作輹非○又王弼以上爲畜盛三爲上所畜妻指上亦可備一解

象曰夫妻反目不能正室也

三四本非正應係于私而受其畜妻反制夫焉能正其室家○九家易謂四互體離爲目輿以輪成車夫以妻成室今以妻乘夫其道逆故不能正室

六四有孚血去惕出旡咎

爻有三義四爲巽之主以巽畜乾必以孚信連結上二爻同力制乾方能免于傷害憂惕而死咎此爻正義也又四五二爻與大畜四五相類皆以下卦三陽爲惡人而以四五爲制惡之君相四陰柔必藉九五剛中居尊之力方能制惡以初二兩爻視四則四爲妨賢之小人以四視下三陽則四爲制惡之君子此聖人教人善用小畜之道不可以之妨賢而可以之制惡則小人變爲君子矣又以一陰畜五陽旨則四亦能畜五有格君非心之義夫以臣畜君更多傷害憂懼之處必以孚誠感動乃能血去惕出不至獲戾也血陰物傷免則血去○虞翻謂上卦本坎爲血變巽爲血去馬融謂血當作恤

憂也皆非本意○王弼注血者陽犯陰也四乘三懼侵克者也上亦惡三而能制焉四志與上合共同斯誠三雖逼已而不能犯故得血去懼除畧通但巽三爻同力畜乾則上已在其中矣

象曰有孚惕出上合志也

上合志君相合志相孚以制惡故四雖柔而惕可出不言血去省文也

九五有孚攣如富以其鄰釋文攣力專反徐又力轉反子夏傳作戀

與四同力畜乾君臣相孚攣固力能制惡九五陽實居尊爲富鄰指四亦兼上言此主以巽畜乾說爻之正義也○程傳謂衆陽牽連從五五必援挽與之相濟是富以其鄰也愚按有孚攣如顯與六四之有字相連則制

惡之義居多但初二俱陽爻九五本屬同德故能容其自止而不加害此所以爲小畜○虞翻王弼謂五孚于二史徵以鄰爲二虞翻又以鄰爲三皆不若以四爲鄰義長

象曰有孚攣如不獨富也

以孚攣爲重富其餘事耳言君相以誠心相固結則遏惡揚善事無不可爲不專恃權力也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶釋文幾徐音祈又音機子夏傳作近

小畜之極已成大畜未雨者至此而已雨陰盛也不處者至此而既處陽爲陰所止也載滿也尊尙陰道至于積滿則妾婦乘夫雖正亦危又言積陰將盛如月幾望

之時君子動即有凶何況巳望豈可征行當見幾早退如初二之復于下也按上九本陽爻但爲巽之極故曰陰盛皆以巽畜乾之義也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

疑阻礙之意陽爲陰阻行必有凶非止有所疑慮按小畜卦先儒所說俱欠分明皆由凝滯于象之故不知易所取象皆當活看如雨固由于陰陽之和然小畜上六言雨只取陰盛之象陽受其制耳陰盛勝陽不和之極故婦厲夫凶若謂陰陽和而雨又何凶厲之有此必不可通之說玩尙德載三字正言不可尊尙陰德以至積滿並無以雨爲陰陽和只是畏其盛而不敢行耳

䷉ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨按李氏本亨下有利貞

踐虎之尾至危之象不咥人危而[illegible]福之象蓋兌至柔與乾至剛理足以相濟情足以相通故有亨道凡人所履跬步之間皆危地也必剛柔相合乃能免禍有文之小心乃能感暴主有舜之祗載乃能格頑親所謂亨也

鄭康成曰咥齧也○按虎尾泛講不指兌亦不指乾觀爻辭及彖傳三四五皆有虎尾之義可見胡氏炳文曰諸家多以兌為虎本義從程傳以乾為虎本夫子彖傳意也大傳言易之興也其當文王與紂之事邪是故其辭危危莫危于履虎尾之辭矣故九卦處憂患以履為首梁氏寅曰履者踐履也人之于禮亦踐行其天理而已故履為禮也乾三陽剛健虎之象也上為虎之首則

四爲虎之尾兌履乾之後履虎尾之象也虎咥人者也然以和說遜順履之則不見咥而反致亨亦通○按序卦比必有所畜既庶則加富也物畜然後有禮既富則加教也履者禮也禮以遜讓爲本故以兌之和說行乾之剛健禮所以爲嘉會之亨也雖履危而無害此禮讓之效虎尾只是假象

彖曰履柔履剛也

兌柔躡乾剛之後故卦以履名按朱子以乾兌分前後言履訓躡○又荀爽謂三履二王弼注三爲履主稍泥

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

說而應乎乾卦德上下相應所以履危而亨特言說乾者明不咥之亨非六三一爻所可當也○又虞翻曰明

兌不履乾故言應也九家易曰虎尾謂二也諸說俱泥

剛中正履帝位而不疚光明也釋文疚陸本作疾

又以九五明履虎不咥之義履帝位者居高愈危若蹈

虎尾惟以剛中得正處之則行無疚病德輝發越矣不

疚即不咥光明即亨馬融曰疚病也○按履虎尾統一

卦言然惟得位乘權之爻爲危地五君位尤危孔子特

表出之四爲大臣三居下卦之上皆有權位者爻詞皆

稱虎尾惟初上無位二爻無應亦爲死位之幽人故不

稱虎尾

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

莫高于天莫卑于澤上下之分最明君子因之制禮以

辨上下之分爵祿必稱德服物必稱位賢才不淪于下

位愚賤莫得而僭越則民心大服民志大定而禮無不
行矣程傳古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居
之得其分也位未稱德則君舉而進之士脩其學學至
而君求之農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志
而天下之心可一後世自庶士至于公卿日志于尊榮
農工商賈日志于富侈億兆之心交騖于利天下紛然
如之何其可一也欲其不亂難矣所由上下無定志也
說最剴切○按上天下澤雷出地奮此天地間自然之
禮樂故履豫大象特揭之帝王制作之本也又天澤與
天水相類但訟之下坎爲流水故曰違行履之下澤爲
止水故曰定志○虞翻曰君子謂乾泥

初九素履往无咎

素本質也陽爻在履之初但率其本性而行昭質不虧何咎之有此言學者躬行之要而修禮在其中禮之本在質故素履居履之初爻之極仄樸故白賁居賁之上

象曰素履之往獨行願也

獨行願即書所謂敬修其可願率性之道是也獨行者不同汚俗也荀爽曰初九布衣之士未得居位獨行禮義不失其正故无咎

九二履道坦坦幽人貞吉

履得中道坦坦平易而無傾危但陽剛無應其德幽而未顯惟守正不渝則有獨善其身之吉九二由中生正故曰貞吉按履九二賢士无應守貞于下歸妹九二賢女无應守貞于內故皆曰幽人衆氏實曰凡行道者由

中則平坦從旁則崎險二以剛居中故坦坦○王弼注以陽處陰履謙也在幽而貞宜其吉亦通又虞翻謂卦自訟來訟時二在坎獄中稱幽人非

象曰幽人貞吉中不自亂也

中不自亂所守者正不以利欲躁進自亂其心

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君釋文跛依字作彼

陰柔不明眇之象行不中正跛之象然以居陽志剛雖眇而自謂能視雖跛而自謂能履妄行危地自取凶禍有履虎尾咥人之象此乃昏暴之武人欲爲功于大君死而無悔者所爲然已喪師辱國不如丈人之貞吉矣况士君子立身謀國安可出此深戒之也○按象以和

說履剛言故不啞三以柔不中正履剛言故啞人爻義與卦德異也傳義以武人爲君三非君位不合王氏惟武人用之以有爲于大君之事則可合于字語氣較傳義爲長但以昏暴取敗之武人爲可亦不合○侯果曰三互有離巽離爲目巽爲股體俱非正故眇故跛畧通又王弼注志在剛健不脩所履欲以陵武于人爲于大君志存于五頑之甚也亦非

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也啞人之凶位不當也武人爲于大君志剛也（按李氏本四能字俱作而）

歸妹之初九位在乎下跛而能履但不能行遠而已歸妹之九二應非其人眇而能視但不能見遠而已至于履之六三則跛不能履而自謂能履眇不能視而自謂

能覩陰柔無才不及陽爻故也故曰不足以有明不足以與行○李鼎祚三互體離爲嚮明大君南面之象與乾上應故志剛非

九四履虎尾愬愬終吉釋文愬愬馬本作虩虩 按說文引亦作虩虩

四以陽爻不中正上逼九五大臣處危疑之地有履虎尾之象以其居陰柔順愬愬然必知戒懼終免于咥人之凶而吉○按三四虎尾本虛象本義三以履乾爲虎尾四以履五爲虎尾亦通

象曰愬愬終吉志行也

四能以戒懼順事九五五亦信而順之故其志得行終吉者終免危也坦坦之履雖死應而中不亂愬愬之履雖臨危而志可行○侯果謂履乎兌主爲履虎尾非

九五夬履貞厲

九五陽剛中正以履帝位本有光明不疚之德但堯舜在上廷臣不廢交儆聖主明目達聰不倚獨斷也九五乾剛在上而下以兌說應之在廷皆容說之臣不能獻可替否惟任主上之剛決雖事事得正亦是危道言有君不可無臣也厲亦履虎尾之意人君知其厲而求直言極諫之臣以自輔乃與光明而不疚矣此聖人開示人君之切欲其全此中正之德也彖辭專美九五之德爻辭兼言臣下之容說故有危厲之戒初之素履未往而稱往卽平素而信其將來也五之夬履無危而曰危卽剛決而審其將來也王弼注履道惡盈而五處尊是以危

象曰夬履貞厲位正當也

九五一爻位獨正當而三四二諸爻位皆不當有君無

臣故傷于所恃按當字皆平音觀前後押韻可見

上九視履考祥其旋元吉釋文祥本亦作詳

履至上而終欲考其祥不祥惟視其履之善不善果其

周全無虧則膺受多福矣曰視曰考曰其皆未定之辭

○按上爻與初爻相對其旋承素履來履之始惟欲其

率性而行履之終必期其盡性無缺其始也行而未成

止稱无咎其終也德行既完乃稱元吉自始至終皆吉

故稱元焉栽者培傾者覆禍福皆人所自取故曰視履

善餘慶惡餘殃吉凶先時而有兆故曰考祥又鄭康成

曰履道之終考正詳備畧通

象曰元吉在上大有慶也

善言天者必有驗于人故元吉必因其旋善言人者必有驗于天故在上可以有慶天道福善禍淫爲善之時未必福爲淫之時未必禍迨乎履之終然後祥可考其旋則有慶不旋則罹殃夫子不答南宮之問後人或疑天道茫無足據觀履之上爻及坤初六文言聖人之意可見矣○盧氏曰王者履禮於上則萬方有慶于下亦通

䷊ 乾下坤上

泰小往大來吉亨

泰者通也天道下濟地道上行氣運之通也坤三陰之小人往而居外乾三陽之君子來而居內人事之通也

皆吉而且亨之道○本義正月之卦也小謂陰大爲陽

又卦自歸妹來六往居四九來居三也

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

天地以氣交上下以心交此二句釋泰之所以通內陽外陰卦之體內健外順君子之德內君子外小人國家用人之道此三句釋小往大來君子道長小人道消二句釋吉亨消者小人盡化爲君子若不見有小人世道之極盛也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民〔釋文財成音才徐才載反荀作裁〕

泰雖天運亦由人事非定四時則三壤無以裁天地之太過而成其功非制百度叙九功無以輔天地之不及而相其化主治君之責大象稱后以六五爲泰主也宣力責之臣下體尚中以九二爲泰主也中主得賢臣皆可以致泰故泰之成也任則歸臣善則歸君○鄭康成曰財節也王弼注泰之時上下大通則物失其節故財成而輔相以左右民畧通又虞翻謂坤女主稱后坤富稱財聚人以財故曰成天地之道非

初九拔茅茹以其彙征吉 釋文茅卯交反鄭音苗茹汝據反牽引也鄭湛同王肅音如彙音胃類也李于鬼反古文作曹董作貪土也

拔茅相連如茹拔一莖則根連數莖而起故曰以其彙彙類也在下之君子遇泰之時亦與類同行登朝佐治

而吉○按九二得君爲泰之主拔茅當指九二初在下爲根連類而起否初放此○朱子語類郭璞洞林以其彙作句蓋拔茅連茹物象也以其彙人也按漢晉諸儒皆謂茹相牽引貌

象曰拔茅征吉志在外也

志在外欲行道于天下○虞翻謂初應四外謂四非

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尙于中行釋文包本又作苞必交反下卦同音滂交反荒本亦作巟音同按說文荒作巟

陽居內卦之中君子行時中者也上應六五爲致泰之主包荒量之廣馮河行之果寬而有制也不遐遺慮之遠朋亡心之公周而不比也四者相濟乃合乎爻德之中行吉亨不待言矣尙猶尙主之尙上配也傳道之賢

貴中行致治之相尤貴中行○傳義注疏以包荒爲包容荒穢鄭康成謂荒讀爲康虛也又翟元謂五虛无陽二上包之畧通王弼注中行謂五虞翻謂二與五易位故得上于中行非

象曰包荒得尙于中行以光大也

包荒爲中行之本該得馮河三句如此光明正大所以爲致泰之主

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

釋文陂彼僞反徐甫寄反傾也又破何反偏也按說文勿恤作勿鄭

无平不陂治極必亂无往不復陰消必長治亂之運若循環此天地之大信也然泰之三倘未過中當此全盛之時卽思其艱而守其正亦可以持盈保泰勿徒憂否

至之信矣先天下之憂而憂則天下食其福後天下之樂而樂則一已亦食其福○按泰之半轉爲否否之半轉爲泰禍亂之萌皆生于極治之時故三爻慄以危詞保泰之道全在艱貞或問一治一亂天運既然艱貞何益不知天運有否而人事足以保泰聖主兢兢業業敬天勤民亂何自而生數世艱貞可保數世數十世艱貞可保數十世縱有否運如堯之水湯之旱而補救有方黎民不懼故人君盡人事以挽天運則治日多而亂日少有小災而無大變如日月之暫蝕旋更無損于明所謂勿恤其孚于食有福者此也書曰自作元命爲君相者果盡艱貞之道自可久安長治聖人豈欺我哉○程傳无平不陂謂无常泰无往不復謂陰當復平者陂往

者復則爲否矣于食有福于祿食有福益也項氏安世謂无平不陂爲三陽言无往不復爲三陰言王弼注乾本上坤本下而得泰者降與升也三處天地之際將復其所處接乾升坤降則復爲否王註較長

象曰无往不復天地際也釋文象曰无平不陂一本作无往不復

三當乾坤相接之際泰否之運如往而復也王弼注天地將各分復之際

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚釋文篇篇如字子夏傳作翩翩向本同古文作偏偏

翩翩輕易貌訮陰氣復來之速也不富陰虛之象四以其鄰與初以其黨相對下三陽爲黨上三陰爲鄰皆不待告戒而自相孚信者也言象小人並至以儆君子預

防否亂此爻之正義也趙氏謂四從六五下賢李氏上三爻皆以謙虛接下本象傳上下交而志同之義亦通葢君子占之則爲虛已下賢之相小人占之則爲比黨妨賢之相唐武儒衡譏元稹云適從何來遽集于此郎翩翩之意傳義用王弼說謂翩翩志在下復非是爻位以上下分貴賤小人亦無欲下復于賤之理○向秀曰翩翩輕舉也史徵曰六五上六不待六四與之財相誘

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陰虛不富不如陽之誠實小人翩翩而來皆失其誠實而朋黨自相孚由其心同願來復也○傳義註疏皆以陰居上爲失實失與得相反二得中爲君子則四失實爲小人矣又俞氏謂中心願爲上下不相疑忌葢出于

本心李氏四五皆稱行願盍上下交而志同卽化小人爲君子之說

六五帝乙歸妹以祉元吉釋文以祉音恥一音勑子反又音止

五與二應正是上下交志同之爻泰所以成也以上下之分言之則爲君臣以陰陽之德言之則爲夫婦柔順之君專任剛中之相猶貞靜之婦順從賢智之夫也君仁臣忠國之福也夫義婦聽家之福也故以之受祉而元吉本義謂帝乙歸妹占得此爻理或然也○項氏湯嫁妹之辭曰無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫天下之義也往事爾夫必以禮義恐屬後人附會之辭○按書稱帝乙皆指紂父此亦周公言不應有異六經無稱湯爲帝乙者虞翻亦謂帝乙紂父○鄭康成

謂五爻辰在夘仲春之月嫁娶男女

象曰以祉元吉中以行願也

本柔中之德以行其素願是眞任賢不貳者故能獲祉祉且元吉異于四之僅言心願

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝釋文隍子夏作堭姚作湟

自古開國者必鑿池築城國亡則夷其社稷墮其城郭城復于隍亂之極也治國可以奮武亂國不可用兵北宋之亡也由約金攻遼南宋之亡也由約元攻金故曰勿用師自邑告命者易亂命爲治命播告于民以救亂也然亂未極者尙可收拾人心唐德宗罪已之詔是也亂已極者不能挽回國步宋徽宗罪已之詔是也貞吝者弗及救正也按九三泰將轉否故艱貞尙可无咎上

六泰極成否則雖貞不免于吝○子夏傳隍是城下池虞翻謂无水稱隍有水稱池王弼注上下不交卑不上承尊不下施是故城復于隍卑道崩也

象曰城復于隍其命亂也

國之命執于君國之亂由于命君心不正則命亂任用非人則命亂命亂而後民亂之民亂而後天亂之詩曰天步艱難之子不猶命已亂而欲告命以治之則無及矣

䷋ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

否之時最可憫者忠臣義士罹殃故先言不利君子貞後言大往小來急于救君子也蓋君子自恃其正

不知時當其否雖正不利故曰匪人道之常人道貴能通利于正者也○王氏宗傳謂匪人得志則君子之道否塞而不行言小人不利于君子亦通本義否閉塞也七月之卦正與泰反乾往居外坤來居內又自漸卦而來九往居四六來居三也或疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不特解其義亦可見存參○崔憬曰否不通也

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

天下无邦無上下同志之邦內柔外剛小人色厲內荏與君子內健外順之德相反君子道消故不利○何妥

曰泰言志同否言无邦者言人志不同必致離散而亂
邦國

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿

天高地下乾坤之定位而反曰否者上下不交君民隔絶故也膏屯而不下究情壅而不上聞豈非否塞之時乎小人得志君子斂德藏身以避禍難人雖欲榮之以祿而不可得天下無道則隱確乎不拔者也孔穎達謂以節儉爲德程傳儉損其德不如本義訓收斂長又虞翻謂儉或作險義不合

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰並進亦有拔茅以彙之象小人居否之初其惡未形誠能變爲君子改邪歸正則吉而且亨轉否爲泰矣

勤之正以戒之也○按拔茅明明是陰進其勢自不可禦但欲其歸于正無害于君子而小人亦得安享其福否本小人當亨之時能貞則更吉矣程傳以初六否而在下爲君子與其類守貞不進理亦可通但與拔茅之象稍有不合若君子占得此爻則當用程說

象曰拔茅貞吉志在君也

小人而能貞則變爲君子志在君君勉以公爾忘私猶泰初之志在外卽以事君子者誘小人也○按小人拔茅而進故勗以變爲君子程傳君子處下不可進王弼注志在于君故不苟進皆主君子言亦通

六二包承小人吉大人否亨

陰柔中正故能包容善類得位相應故能承順大人小

人有此亦可謂善補過矣然以其爲否主終爲小人之
雄不能如復之四中行獨復也以大人處此惟當潛伏
閉藏身安于否以俟時至而道漸亨不可以包承而入
其黨反蒙黨惡之玷則終無亨道矣後世賢者處亂世
而或受小人之爵不知否亨之義也○程傳小人方否
志所包蓄者在承順乎上以求濟其否非否內卦小人
得志之時不可謂小人自否愚按小人道長君子道消
時乃天運爲君子者不可違道而與之爭但當潛藏以
俟其轉六二否亨之大人卽九五休否之大人行藏因乎
其時耳

象曰大人否亨不亂羣也

大人甯處其否不入小人之羣小人得志之時不明斥

其惡而誘之以貞吉勸之以包承則運雖否而不至甚
否君子當阨之會不得亂其羣而斂德以全身俟命以
離祉則世雖否而不至長否此其所以亨也
六三包羞
陰柔不中正居下之上姦邪竊位妨賢亂政擁詬忍恥
故曰包羞初惡未形二知向善惟三爲小人之尤不言
凶咎者小人道長之時也程傳三居否不能安命非本
義小人志于傷害君子而未能故有包羞之象此以否
之半將轉泰言也亦通○荀爽謂二三皆爲四所包非
象曰包羞位不當也
位不中正所爲皆可恥也
九四有命无咎疇離祉釋文疇鄭作古𠃬字

否已過中天心悔禍君子順天命以行道可以濟否而无咎疇類皆獲其福又不特三陽而已○胡氏炳文泰變爲否易故于內卦卽言之否變爲泰難故于外卦始言之是程傳事皆出于君命泥○愚按天命旣回人道不泯國家用賢去奸斯世斯民孰不蒙其福哉九四以德言之則體剛用柔以位言之則在上爲相故其功效如此○本義以陽居陰不極其剛疇類三陽皆獲其福

象曰有命无咎志行也

履之四志行免于咥人之凶否之四志行脫于匪人之難○荀爽謂志行于羣陰泥

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑釋文休否虛虯反美也又許求反息也

休止也陽剛中正居尊位之大人實能止天下之否然由否轉泰事非易易必常凜危懼之戒使國勢安固如繫于苞桑而不可拔乃能轉而爲泰耳堯之戒曰不躓于山而躓于垤雖當休否之時尚凜其亡之戒繫于苞桑然後安于磐石程傳猶未離于否也故有其亡之戒桑之爲物其根深固苞謂叢生者其固尤甚聖人之戒深矣漢王允唐李德裕不知此戒所以致禍敗○又鄭康成謂休美也苞植也王弼注施否于小人否之休也荀爽曰苞者乾坤相包也桑者上元下黃以象乾坤也李鼎祚謂五互巽木坤地上爲田田上之木莫過于桑畧通

象曰大人之吉位正當也

正當中正至尊之位故有休否之吉程傳无其位則雖
有其道將何爲乎
上九傾否先否後喜
陽居否極能傾出其否者也否至五始休至上盡傾然
君子不避難于未傾之先安能靖難于其後貴其能藏
能顯也故曰先否後喜王氏宗傳言傾否而不言否傾
人力居多是又候果曰傾覆也否窮則傾矣傾猶否故
先否也傾畢則通故後喜也王弼注始以傾爲否後得
通乃喜按此以否極言與傳義孔疏異然此說余屢占
却驗
象曰否終則傾何可長也
否極則當思所以傾之何可使之長否傾否雖由天運

一則字郤賁成人事何氏說是屯上六陰柔曰何可長屯不可解也否上九陽剛曰何可長否可以傾也又虞翻曰否終必傾盈不可久亦通

周易擇言卷一終